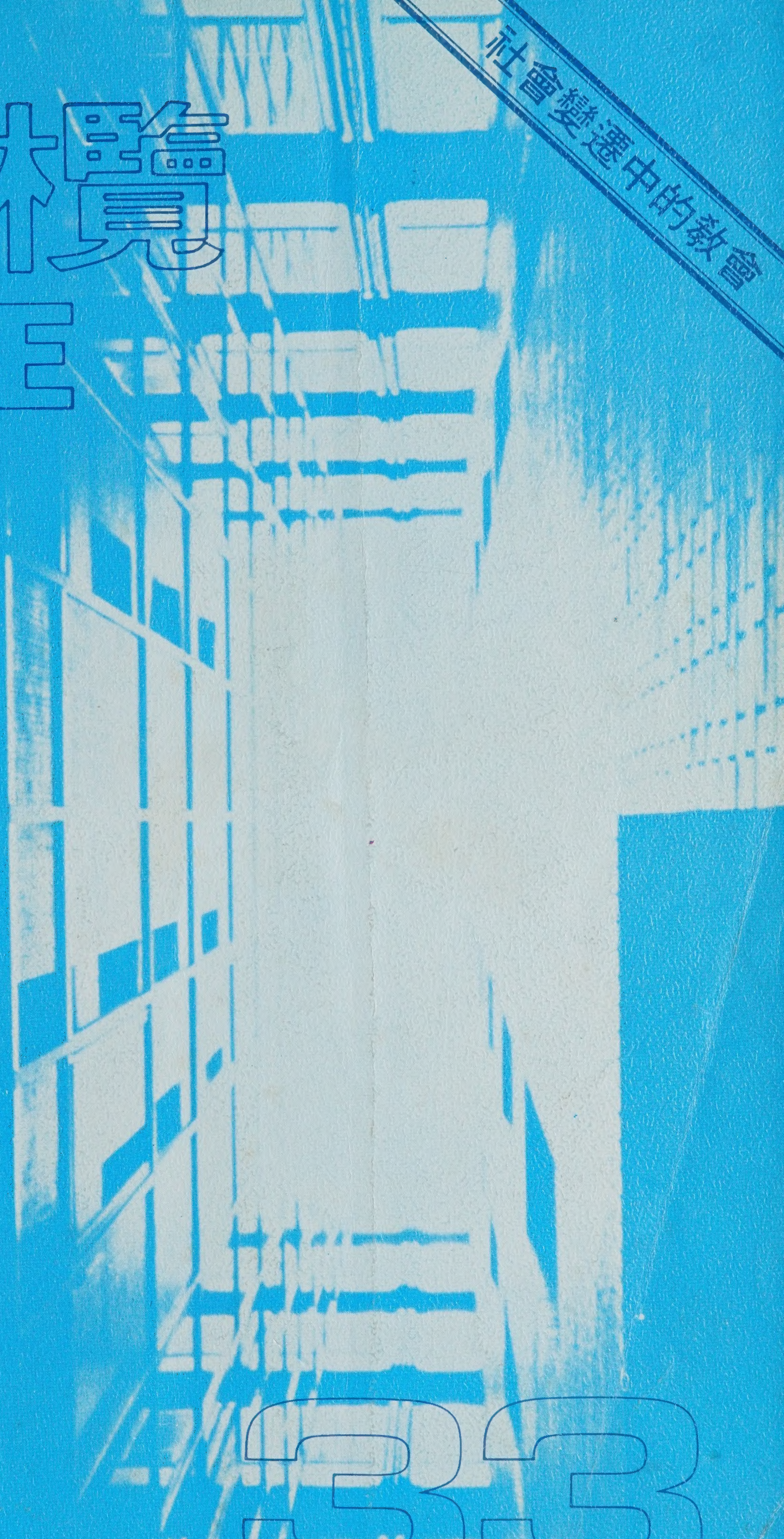
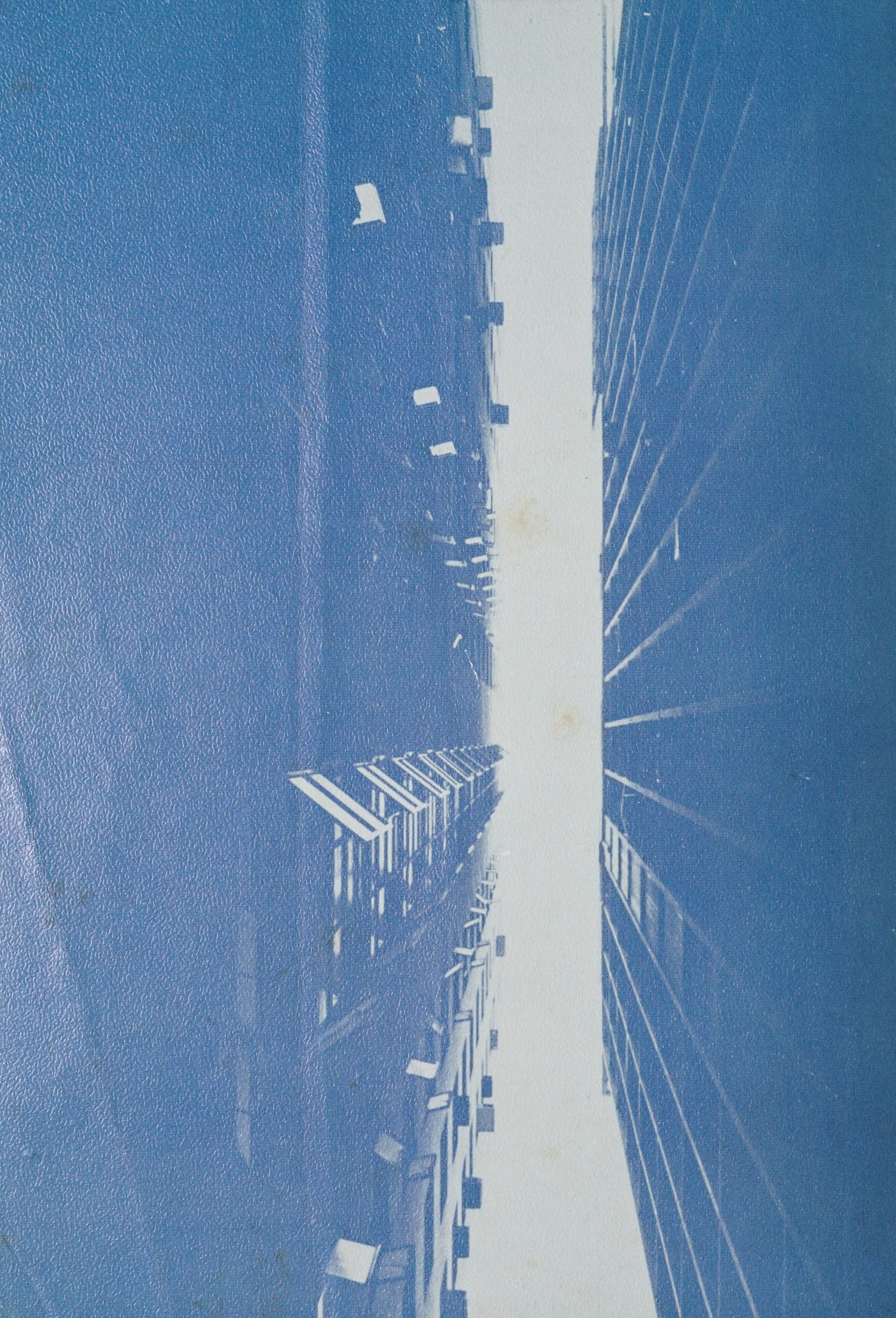
橄欖

OLIVE

社會變遷中的教會



33



各位親愛的讀者：

這一期《橄欖》由於人手不足，時間又非常緊逼，故此在校對和貼版上犯了不少錯誤，謹在此向各位弟兄姊妹致歉，並將錯誤之處陳列，以供讀者參照。不便之處，尚請原諒！

從社會變遷看教會辦學　P.17

(1) 解放性(LIBERATION)
(2) 整全性(WHOLENESS)
(3) 適切性(RELEVANCE)
(4) 結合性(INTEGRATION)
(5) 透視的角度(PERSPECTIVE)

DOMERICARION → DOMESTICATION
SOCIAL ORGATIZATION → SOCIAL ORGANIZATION
PHENOMEVOLOGICAL → PHENOMENOLOGICAL
IIBERATION → LIBERATION
PSYCHOTZICAL → PSYCHOLOGICAL

大專基督徒的思想方式　P.24

編者按一段為貼版錯誤，應刪去。
今期的流失問題　改為　第廿九期的流失問題
INTERMEDIATE FACTORS → FACTORS

鄉鎮之行：屯門新市　P.14

註一：於去年成立鄉鎮關懷小組在新界鄉鎮工作，探索基督徒在新市鎮發展中的使命，以及從實踐中結合傳福音及社会關懷的任務。如弟兄姊妹有意參與該小組工作或欲詢問詳情可來函《橄欖》查詢。

P.17　DEOELOPMENT → DEVELOPMENT
P.12　INSTIFUTION → INSTITUTION
P.14　雛形　改為　雛型
P.15　基確　改為　基礎

'閱者的話'為'学生專欄'

編者的話

一羣編輯走在一起，談論到一些很切身的問題，如香港前途、香港社會種種現象、政府發展新市鎮、青少年犯罪問題、政府政策、「香港人」身份等等，這些話題在在顯示到只要我們較爲敏銳我們周圍的社會環境，我們不難感受到一種「轉變」，的確，香港社會在這數十年來是在急劇變遷中。

針對着社會環境的變遷是亟需我們去仔細思量今天教會基督徒羣體在這個時代的角色和位置，好叫我們有及時的裝備和美好的見證，爲此，我們決定處理今期的主題：「社會變遷中的香港教會」。

這是一個包含廣闊的主題，不易處理，故此，我們只是抽絲剝繭地幾個重要現象拿出來討論，例如政府的土地政策，天明先生給我們一個精要的介紹和分析，另外，新市鎮發展就是一個刻不容緩的關注焦點，我們刊登了一篇由鄉鎮關懷小組探區所得寫來的文章，文章爲我們扼要的繪畫了一個在迅速發展中的市鎮——屯門新市。最後，教會學校亦是一個抵抗社會潮流、扶掖後輩，以及彰顯基督精神的戰略性據點，然而，教會辦學客觀來說仍有不少的得失和分歧，基督徒的教育觀又應該是怎樣的呢？在「從社會變遷至教會辦學」一文中我們嘗試剖析和討論。另一篇專文，「怎樣評價香港的教育制度」是很好的配搭的文章。

其實，還有好幾個焦點是值得我們去探討的，舉例說，社區教會、工人福音工作等，限於我們的能力和篇幅，我們暫且擱置，希望以後會有進一步討論的機會。

本期的主題是以香港教會爲一線相連的核心，然而，我們極希望帶出的是一種場合性(CONTEXTUAL PERSPECTIVE)的透視。故此，刊載了一首兩篇文章作爲一個鳥瞰式的綜覽，香港政府的權力架構是怎樣的呢？香港人的自我形象和身份又怎樣凡歷數變呢？「殖民地•難民•香港人」值得讀者細嚼。同時，我們以一個歷史的量度(HISTORICAL DIMENSION)去評價今日香港教會，是第二篇文章「香港教會」的目的，正如文中所說，「回顧歷史給我們借鏡，前瞻未來教我們早作準備」，若然我們基督徒還有先知的恩賜，我們應該體察到時代的激流。是教會整體需要深思的時刻了。

希望這一期的主題文章能引起讀者的共鳴，也深信大家閱讀文章的時候會自然而然產生一份親切感。書介：SHARPERING THE FOURS OF THE CHURCH 是一本值得推薦的書，幫助大家去思考教會的問題。

其他分享性的文章，編者不逐一介紹了，讓讀者自行去發掘和玩味。

我們切願香港教會在社會中能發揮鹽的作用、光的力量！

鄭志標

殖民地‧難民‧香港人

權力架構改變與香港教會

林澤



陳佐才牧師說，兩項事實，決定了過去卅年香港教會的發展和性格。其一：殖民地，其二：難民。

殖民地的事實是：

1. 香港在中國主流發展和法制之外，中國境內所禁止的，在香港却有實行的機會。中國境內所發生的運動，香港亦不須立即回應。香港的邊區性狀態，爲早期的宣教活動帶來不少方便。此外，華人成爲教徒，無須如國內信徒，要面對風俗，傳統的阻攔，較國內信徒容易適應。

2. 殖民地需要一批介乎中西文化的華人精英份子，來推行中外貿易和統治之用。教會扮演了訓練這批人的角色，今日香港的學校，如聖士提反中學和聖保羅中學等，都在香港歷史上，扮演過此類角色，此等學校更促使今日港大的誕生。教會的生活亦爲華洋雜處的社會提供了社交活動的場合。

早期的社會權力架構相當簡單。社會上兩個最大的權力集團是港督所領導的殖民地官僚架構和一群英國商人。他們不但語言文化相同，利益亦相同。那時候，英資洋行如渣甸、太古等，其享有的地位和權力，與整個政府架構是相等的。隨着香港商業社會的發展所出現的幾個華人家族，雖然曾先後被委任爲立法局議員，但實際上，華人在香港的權力架構中，並沒有擔任過任何重要的角色。

殖民地塑造今日教會性格

在此期間之香港教會，仍在萌芽階段，根據一九四一年出版由劉粵聲所主編的「香港基督教會會史」，香港五大宗派的教會工作，大部份仍以外國傳教士爲主要負責人，一項於一九四〇年對全港五十四間教堂的教友人數調查，全港教友只有二萬人左右。由此可知，殖民地這一件事實，並不是增加教友人數的因素，但却是塑造香港教會今日性格的主要原因。

英國人在香港開埠，不但帶來殖民地架構，亦同時帶來殖民地宗主國本身的文化。此一

文化本質，基本是西方基督教文化。因此，早年香港的稍爲高等的教育活動，皆與基督教文化有關。當年的香港大學，固然與基督教文化關係密切，學生中的基督徒人數，往往超過基督徒與平均人口所佔的比例。這一情況，直至今日，仍沒有改變。

殖民地這一事實，乃是基督徒被塑造成爲中上階層的主要因素。這群居於社會中上階層的基督徒。一直有其特殊的活動環境，他們與一般知識較低的香港居民，並沒有多大關係。

基督教的教育工作，在當時來說，主要是生產一批社會精英。最好的例子是公理堂創辦人喜嘉理所辦之華文日校和英文夜校，當時在該校就讀之學生就有中國近代歷史名人孫中山和六君子的陸皓東，及唐雄等。

殖民地因素對教會的影響，不但產生中產階級意識形態的教會，亦同時擔當了代理人的角色。代理人卽是買辦，這包括在政治統治和貿易上的買辦，買辦的基本性格是貨物左手買來右手賣去，無需加工，更無需創新設計。這種影響，反映在今日教會流行的神學思想和風格。

殖民地因素並沒有使教會人數迅速增加，促使香港教會人數在五六十年代迅速增加，乃是難民因素。大量難民由中國大陸湧入香港，逼使香港教會作出適當的回應。這期間宣教的具體工作，多以難民爲對象。如辦理各種難民服務，職業訓練，物質救援，和聖經學校等。教會除了在物質需要方面救濟難民，基督教的信仰，亦能滿足那段時期難民的心靈需要。難民在顚沛流離的生涯中，心靈無可寄托的時候，教會爲其提供了心靈的避難所。

踏進八十年代，殖民地和難民這兩項事實，已經漸漸消失，教會今日所面對的，乃是另一項新的事實，就是本港自開埠以來，本港居民第一次有了眞正而強烈的歸屬感。並產生了眞正的「香港人」，而教會，在今後宣教策略中，亦得注視「香港人」此一事實。

殖民地因素消失

香港自踏入八十年代以來，非殖民地化的步伐迅速加快。可見的例子有：

(1)華資財團興起，並且逐漸以收購方式接收英資財團，使原爲英國人所控制的本港經濟環節，變爲華人所控制。

(2)英國新國籍法使本港出生的英籍人士，失去英國國籍，今後香港公民，不再是英國公民。

(3)在本港代表英國利益的傳播媒介麗的電視台，英國已予放棄，該電視台之經營遲早將由澳洲財團手中轉移至華資財團。大東電報局爲本港對外聯絡的通訊系統，目前，該系統的管理權已爲本地政府所控制。

(4)深圳經濟特區已由出口加工區的措思轉變爲自由貿易區。深圳經濟特區與香港前途的關係愈來愈密切，這主要是一九九七的問題需要解決。經濟特區是中國推行四化和解決新界問題的一項可行辦法，現在特區性格由出口加工區轉變爲自由貿易區，固然是深圳新界化，但如此一來，亦會產生香港中國化的效果。

所有以上所發生的事項，都是殖民地意識逐漸消失的因素。

難民心態消失

難民心態是隨遇而安，沒有長遠計劃，沒有遠景，對將來充滿恐懼和徬徨，並且非常怕事，沒有歸屬感、沒有根。但七十年代後期的香港，難民心態已逐漸消失，主要基於以下兩項因素：

(1)香港是唯一可以居留的地方── 隨著移民外國日趨困難，香港居民知道，除了香港，他們已沒有更佳的選擇。他當然可以選擇回中國大陸，但中國的經濟、政治和社會架構與生活方式，相信並不是大多數人所能適應的。撇

開意識形態不說，生活水平的懸殊，就是一大困難。因此，香港就成爲唯一的家，唯一可以居留的地方，這是促使對香港有歸屬感的首要因素。

⑵經濟成就—— 今日香港五百一十萬人，其中有一半是中國解放後逃來香港的，他們併手胝足，經過三十多年來的辛勤耕耘，已逐漸看見成果，就是建立了一個小康的經濟局面。儘管香港內部貧富非常懸殊，但大部份人的生活都過得去，香港人的平均生活水平，在亞洲僅次於日本和星加坡。一九八〇年，香港每人平均生產數額已超過四千美元，這與中國預測要到本世紀末才能達到八百美元，固然距離甚大，就算與鄰近國家如馬來西亞、泰國、菲律賓和台灣相比，香港亦勝一籌，日漸富裕的香港，亦是導致歸屬感產生的原因。

在此一多元化權力架構底下，倚靠殖民地這一事實的教會路線，如教會的教育工作，醫療工作，社會服務工作，中產性的堂會工作等，必將受到衝擊。華資財團與教會沒有傳統上的關係，其對教會的挑戰，將會是社會倫理的問題，因華資財團的社會剝削性將甚於英資，而這個事實在地產財團只追求高利潤，而妄顧民生的表現上看得見。中國在香港權力的膨脹，不但使華資財團肆無忌憚，並且在短期內，亦不容易看見是一項正面因素，最低限度在教會人數的增加上如此，但中國因素却會迫使教會走上更獨立自主的路線。若中國不在經濟和社會系統內接收香港的話，假如香港將仍以自由港和自由城市繼續存在的話，教會最好的倚靠，就是那一群渴望在此地生根的人，故此，與「香港人」同在，不單是增長的需要，也是生存的需要。

「香港人」的興起

隨著殖民地和難民心態這兩個事實的消失，「香港人」情況的出現，教會的回應方式是甚麽呢？

「香港人」這一事實，對教會的挑戰首先在於其整體性，「香港人」不再是早期與殖民地關係密切的一群中國人，也再不是難民，而是所有生存於香港土壤上的人。「香港人」有部份是中產份子，但超過百份之八十是低薪人仕。「香港人」不再寄望於移民和過著流浪的生活，而是決定在這裏落地生根。因此，「香港人」最關心的事，就是他們能爲他們的兒女保留一個怎樣的地方？一個怎樣的社會？

教會要對「香港人」這一事實作出回應，教會的宣教路線，就得跟隨香港人一同在香港生根，一同對香港有歸屬感。

教會再不能是中間人或代理人，教會必須成爲香港人的一份子。香港人這一事實的社會權力架構，亦已有所改變。過去單純的英資財團與殖民地政府壟斷了大部份權力的情況，隨著香港非殖民地化的加速，已有了新的變化。華資財團和中國勢力的日趨抬頭，必將成爲香港權力架構的主流。英國方式的官僚架構，和龐大的外資體系，亦會繼續扮演相當角色，香港居民歸屬感所促成的參與決策要求，亦將會透過直接和間接方式，如民選議員、工會組織、自發性居民運動等，影響到權力的分配。

與香港人一同對香港認同，教會的日常具體工作，如社會服務，就得從「量」的方向走向「質」的方向，這就是說，教會的社會參與，應在改善香港的社會質素。教會的教育事工，應使學生對香港產生責任感，和知道自己有權去塑造較理想的社會。中華基督教會堂，推動的我愛香港運動，便已首先捕捉到此種需要。

富有歸屬感的香港人，其對社會制度的改善，較公平社會財富分配的願望，必會比上一輩爲大，和較有興趣。他們將會要求更多決策上的參與。教會如何順應此一時勢呢？

此外，一九九七將是香港人在未來十年內最關心的問題，對於香港將來，教會對香港人的認同，亦應包括「香港人」這一個焦慮。

香港教會在過去回應殖民地的事實，也回應了難民的事實。我深信，香港教會在上帝的帶領下，能有足夠的智慧回應「香港人」這一事實。

Not too good
Fair.
講者?

香港教會——
三十年的洪流·回顧與前瞻

二次大戰結束，香港重光。經過三年零八個月的淪陷時期，由於日人不擅統治，花了差不多一百年苦心經營的香港，幾乎付諸一炬。一九四六年，楊慕琦爵士返港，宣佈香港恢復舊制。楊慕琦至麥理浩，共歷七任港督，其間香港社會經歷了許多重大變遷。

卅年來的經濟變遷：移民潮帶動的經濟發展

戰後的香港，受移民潮的影響至爲深遠。一九四六年，國共內戰全面展開，解放軍迅速席捲全國。自一九四八年中，每天經內陸逃港的人數不斷增加。一九四九年終，解放軍推進到廣州市郊外圍，整個香港都騷動起來，數以百萬計的難民擠迫在深圳關口。港府只有實施一項新的人口登記政策，發給入境者及本土居民「香港身份證」，從此「香港身份證」便成爲香港居民的身份證明文件。

國共內戰的結果，香港意外地獲得大量由國內流入的人才和資金，這對以後香港的經濟發展有很大的裨益。香港的紡織業基礎，就是在這時建立的。

五十年代韓戰爆發，美國實施對華全面禁運，原本以轉口貿易爲生命線的香港被逼向輕工業發展。六十年代初期，香港基本上仍是一個「勞工集約」的社會。差不多在同一時間，大躍進失敗，又形成了第二次難民潮，給香港帶來了更多勞動力量。「家庭式手工業」亦成爲當年香港社會的特徵之一。六十年代，香港由於紡織及製造業的發展，加上新式的生產技術及外國資本的輸入，帶動了整個經濟，後來更形成一個地產和投機的熱潮。

六七年，由於文化大革命的影響，香港左派爆動，大批富人離開香港，外貿亦紛紛撤離，香港經濟陷於停頓。但暴動過後，經濟迅速恢復繁榮，地產市場再度蓬勃，股票更成爲當時人們投機的對象。

七二年股票市場崩潰，加上七三、七四年世界經濟不景氣，香港也陷入一片蕭條景象。七五年後，經濟漸漸復甦，地下鐵路完成，海洋公園、太空館的落成，新市鎮的建設，象微著香港的繁榮進步，也象微著香港進入一個建設的年代。

踏入八十年代，地產市場空前繁榮，股票市場再度蓬勃，製造業萎縮，廠家轉向地產發展，中國實施現代化，中國資金揷手香港經濟，華資集團的迅速崛起成爲香港經濟形勢一個新的轉捩點。「長江實業」董事局主席李嘉誠更成爲叱咤風雲的傳奇人物。政府大力發展金融中心的結果，遂令香港成爲了一般投機冒險者的「天堂」。

七十年代的經濟成長，雖然不能消弭社會上貧富不均的現象，但隨著一般市民生活水平的提高，消費主義和享樂主義成爲時下的主導意識形態。於是香港自開埠以來，首次踏入了「富裕社會」的時代。

卅年來的政治變遷：「香港的一代」的興起

二次大戰以前，香港社會的最大特色，是人口的流動，深圳海關形同虛設，一般人認爲香港必然是中國的延續，香港政府亦以此爲理由，拒絕對市民提供任何社會福利。

五〇年五月，深圳檢查站設立，以後中國人便不能自由出入兩地。香港與中國也朝著兩個不同的方向，發展成兩個截然不同的世界。

自此之後，在香港出生的華人，與上一代有著截然不同的思想與生活方式。基本上，上一代仍以中國大陸爲他們的根，有著濃厚的鄉土觀念；而接受西方文化洗禮的下一代，對中國認識不多，甚至完全陌生，他們只知道香港是他們唯一的家。本土意識逐漸在這一代年青人心內萌芽。

隨著教育的普及，這一代的知識份子逐漸抬頭。他們大多數被納入不斷發展的經濟體系當中，成爲香港社會新興的中產階層；但也有一部份知識份子，不認同於政府的殖民地政策，也鄙棄眼見自由經濟體系所造成的貧富懸殊，逐漸構成一股社會改革的力量。

六六年的反對天星小輪加價運動及六七年的左派暴動，反映出市民對社會現存制度的不滿情緒。但知識份子眞正成爲社會改革力量的主流，還是七〇年代初期的保釣事件、中文運動、「反貪污、捉葛柏」事件。中國加入聯合國、尼克遜訪華等事件，刺激起知識份子的民族認同感，使改革運動早期蒙上濃厚的政治色彩。七六年打倒四人幫，與及中港關係空前良好，又使改革運動逐漸脫離中國的影響。

六七年的左派暴動，造成日後市民對政治的恐懼及對港府的同情。安定繁榮是這時候大衆的期望。從這次暴動事件中，港府也吸收了寶貴的經驗，認識到社會內部隱藏著的矛盾，開始刻意地改善官民間的惡劣關係，民政署的成立是官民溝通的標誌。此外，簡化官方文件程序，以至公函中英並重，到廉署的成立等，在在表現出政府在這方面努力的決心。

一九七二年，麥理浩爵士正式任命爲戰後第七任港督。他意識到傳統的殖民地統治手法，已無法應付日益複雜的社會。另一方面，經濟發展造成的貧富懸殊局面，令社會矛盾日益加深。在知識份子的提倡下，市民也開始認識到自己的權利，因此對政府的要求也愈來愈多。壓力團體成爲市民向政府爭取權益的手段，七八年夏天的金禧事件，就是這時代下的產品。

一九八〇年，港府公佈地方行政白皮書，計劃將全港分爲若干個行政區，由委任民政專員作區管會主席，區內並設區議會，議員由港府委任及市民選出，象徵了香港政治結構的改變。

反偷渡措施，算是麥理浩政府的代表作。一九八〇年各實行的市民攜帶身份證措施，更進一步加強「香港人」的本土意識。「香港人」這一特別的「族類」，也從此被確立起來。

卅年來香港教會變遷

卅年來教會的發展與移民潮及香港政治經濟的發展有著莫大的關係。

四十年代末期，大量信徒隨著難民潮湧入香港，教會如雨後春筍，紛紛建立。當時人心惶惶，人們對福音的反應積極，趙世光牧師每週借用娛樂戲院佈道，座無虛席；另一方面，某些教會也有慈惠工作，以回應當時社會的需要；無可否認，當時部分入教的人僅是「吃教」而已。由四六年至五五年，十年之間，教會共建立了117間之多。

五十年代末期，葛培理博士曾經來港，教會經歷了一次青年大復興。踏入六十年代，教會增長達到高峯。五六至六五年間，共建立教會186間。與此同時，艾得理牧師創辦了學生福音工作，後來更成立基督徒學生福音團契。

六七年暴動，掀起了一股移民潮，教會中人不少移民美加或出國升學，造成教會人才外流。教會增長因而停滯。

七十年代初期，學生福音工作漸露成果；學運思潮開始衝擊大專基督徒。另一方面，基督徒留學生回港，爲福音工作注入新的活力。突破雜誌出現，象徵著教會工作邁向多元化。接著葛培理博士再度來港，新生命運動再掀起一股大的傳福音熱潮。

七十年代後期，學生信主人數繼續增加。工人、黑社會福音工作相繼發展，教會工作正式走向多元化。關社思潮開始衝擊教會，而世界華人福音運動、差傳運動，也開始在教會中推廣。中國局勢經歷巨變，教會中也掀起一股中國熱。

踏進八十年代，各種運動各項工作繼續如火如荼地進行，教會開始在社會事務上採取新姿態，中國基督教代表團訪港，代表著香港與中國教會（包括三自與非三自教會）間加深的接觸。

卅年來教會發展的特徵

宗派分歧是卅年來教會發展的最大特徵。四十年代末期，各宗派相繼來港發展，加上在香港原有的宗派，及後一些獨立教會又發展成新的宗派；形成今天宗派林立的局面，華人教會手冊列出較大的宗派，就有十六個之多。

數十個宗派平衡發展產生一個有趣的現象：各宗派的信仰並沒有顯著的差別，（極端的教會除外），一部份由於很多宗派本是同出一源，只因差會的不同而分別，但主要還是由於大家分享共同的信仰文化，大家都閱讀那幾本著名的宗教書籍，更重要的，大部份信徒都來自不分宗派的學生團契。

宗派的分歧，造成很多重複和分佈不均的情形。例如神學院就有接近十間之多，但水準並不劃一；全港的教會分佈並不均勻，一些地區教會數量過少，一些地區數量又過多，很明顯是由於宗派間沒有互相諮詢的結果。此外，各宗派擁有自己的行政組織，無疑浪費了很多人力物力的資源。

雖然說，芸芸宗派間大部份基本信仰上沒有顯著分別，但不同的意識形態却逐漸在香港教會中出現，其關注的範圍也各有偏差，一些教會強烈鼓催差傳運動；一些教會又努力追求教會增長，也有一些教會大力強調關懷社會上的貧窮人，據粗略的分析，我們以為各種意識形態的出現似乎不因為宗派分歧，而是由於知識水平的提高，加上近年來外間思潮衝擊教會，特別是衝擊大專基督徒的結果。

誠然，青少年人及學生在今天的教會，（尤其是細小的教會）佔信徒比例的多數，而且他們的知識水平普遍提高，他們畢業後大都成為白領或專業人士，並且成為教會的決策階層，因而更加強化了教會中產階級的特性，就全港崇拜人數來說，商界、白領及專業人士的總和佔全部人數百分之四十，可以想見一斑。

另方面，青少年人衆多，其中尤以女性為甚，這一個特徵顯示了教會的一些問題。這表示了五十年代後期經過大復興的青年人沒有在教會留下來；而信徒流失的現象仍然是今天教會青年人中嚴重的問題。由於缺乏成年人，教會在經過這卅年的發展，仍未臻於穩定，這是值得教會牧者關注的問題。

同時，青少年人、學生、專業人士在教會的增長也在在顯露不同類型的牧者的需要，在此一提，雖然在比例上看，工人佔一較小的數字，然而，近年來，工人加入教會也逐漸增多，如果我們忽略這一群弟兄姊妹的需要，我們結果是會失去他們，隨著參雜的年齡、性別和職業類型，教會逐漸變成一個大的混合體，教會有沒有適當的文化氣候、活動形式和教導內容去牧養這些不同的會衆呢？我們牧者的人手是否足夠呢？是否都受過適切時需的訓練呢？這種種問題是在社會變動的時候需要敏捷面對的。

最後，值得一提的，是這卅年來教會都廣泛參予社會服務，這是另一個教會主要特徵。幾乎每一個較大的宗派都有辦學及其他形式的社會服務，然而，大都是宗派機構各自統籌。現今七十年代末、八十年代初引起熱烈爭論的問題——「社會關懷」實在值得我們停下來，作一冷靜的思考。事實上，在社會上許多慈善性質的社會服務機構都是由基督教機構建立的，說香港教會完全沒有關心社會是講不過去的，問題在於這些社會服務似乎不能與教會的佈道工作有任何聯繫，也不能對社會產生改造作用，在這裏，我們需要仔細思考的可能是關乎到教會參予社會的形式、動機和態度，或許可以尋索出教會在社會整體上沒有產生改變力量的某些重要原因。

總括來說，卅年來香港教會從原始的情況發展成今天多樣化的境地。究竟它將來又會變成怎樣？

展望帶動教會改變的力量

八十年代的步伐是急促的；社會的改變是急劇的，在這變幻多端的社會中，教會會有甚麽改變？我們一方面看出社會改變必然影響教會，同時又發覺教會自身的改變，另外還能勾劃出一些外間因素的影響。

社會改變的影響

1.工業社會文化

香港已開始由工業社會步向後期工業社會（POST INAUSTRIAL SOCIETY）的型態

，在這種社會文化中，會有很多問題出現。當物質生活達到一定程度，人們尋求精神上的需要是極其自然的趨向，異教紛起，對正統教會構成挑戰，這情形不但在歐美發生，現今也在香港發生。另一方面，青少年問題日趨嚴重，青少年心態日趨歪曲，教會能怎樣起防腐的作用？能怎樣在這多采多姿的社會中吸引青少年參予？這些都是教會要面對的問題。

2.新市鎮發展

香港八十、九十年代是新市鎮發展的年代；新市鎮如屯門、沙田等在八十年代中期將會發展得更具規模，教會如何應付新市鎮的需要？政府的計劃中顯示，將來香港居民中有一半人口是會居住在這些新市鎮中，換言之教會面對的不是單單幾個新市鎮，而是將來的香港。

3.香港前途

「一九九七」，「香港前途」，已經成爲人們經常談論的題目。在「一九九七」這陰影籠罩下，香港人的普遍心態是動盪不安的，對前途的恐懼演化成以目前爲生活重點的（PRESENT-ORIENTED）生活方式。

普遍教會對香港前途的冷漠不知不覺地影響著教會發展的路向，教會的各類型活動多以現在爲依歸。教會如何去面對這個重要的問題呢？現在應是教會領袖開始思想的時候了。

教會內部的改變

教會內部的改變，主要在於不同意識形態的發展，特別是關社與反關社兩股思潮的較量。過往，得以維繫教會的是一種敬虔精神，現今，由於不同的表現形式和偏差也引起對敬虔精神有不同的理解，就此簡單的說明，敬虔是基於對上帝深刻的認識而從心靈裏產生敬畏，由敬畏上帝而推動生活行爲的操守，究竟，這種以上帝爲首的敬虔精神能否維持教會在不同意識形態底下仍能表現合一？這是關鍵性的要素？

另方面，新一代信徒的興起，特別是大專基督徒及從外地回港的留學生，不但決定未來的經濟力量，更決定了將來教會的主導意識形態是甚麼。

外來的因素

在外來的因素中，最重要的，是西方神學的思潮，在關社、教會增長、聖經權威、以及福音派神學發展的種種問題上，毫無疑問會對香港教會的意識形態起引導作用。

另一個幾乎同等重要的因素，是香港教會與中國教會接觸，這包括了與中國官方三自教會與香港教會的接觸，與及一般信徒在回國時個別接觸的國內信徒及家庭教會，這種接觸將對香港教會產生極深遠的影響。

最後，在不斷發展中的普世華人教會運動，也是影響未來香港教會的重要因素。

結語

這篇文章是嘗試瀏覽一下過去卅年來教會的轉變與及它現今的面貌，許多時候，大家談論教會時都忘記了它身處的香港社會，這樣空談教會的得失，增長和發展的原則等等僅如紙上談兵，其實，近三十年來香港社會在政治、經濟、民生各方面都發生了空前的變化，教會或多或少都受到它的環境所影響，今天，教會的境況、行政、內部結構、意識形態是被社會環境所塑造還是教會在改變社會環境呢？簡單來說，是教會帶動社會潮流還是在不知不覺中被社會潮流牽着鼻子走？

回顧歷史給我們借鏡，前瞻未來教我們早作準備，故此，專題小組也嘗試推測一些在未來帶動社會及教會改變的力量，沒錯，專題小組在搜集資料和分析研究方面下了一些功夫，然而，許多的觀點和看法都不過是一些大膽的推論，我們極歡迎各方面不同的迴響和意見。

寫這篇文章，最重要的目的是欲喚醒各方面人士切切實實的關心教會！

（註：本文大部份資料來自世界華人福音事工聯絡中心出版之香港教會增長研究報告書（羅曼華著1979）及華人教會手冊（羅曼華編著1981），故爲方便緣故並不臚列詳細數字，讀者請參考該兩本著作。

土地和土地政策的認識

明　明



這篇東西不是研究論文，裏面沒有甚麼了不起的分析，更沒有甚麼獨特的見解！這篇東西只是要介紹我們的土地的發展特徵，和土地政策的概況。

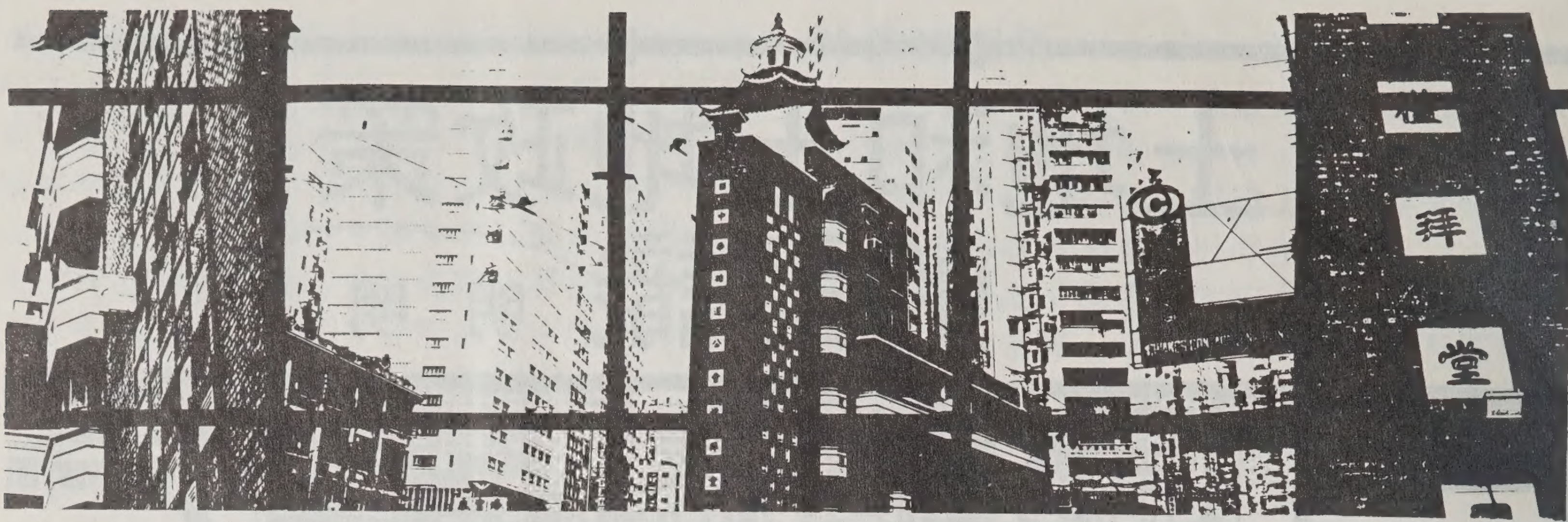
請容許我用「我們的土地」這詞眼，（也許有些人比較難接受這詞眼）；因爲生於斯，長於斯，這塊土地雖不是我們藉貫的家鄉，但却和我們的生活，以至生命息息相關，沒有那一塊土地比這一塊更親密，沒有那一塊土地更屬於我們。這是我的土地歸屬觀。

(一)我們的土地

我們的土地包括香港本島，九龍半島（九龍及新九龍），新界及各大小島嶼。

香港島早於一八四一年一月廿六日便爲英國人佔領，並於一八四二年八月廿九日中（港政府）英南京條約簽訂時正式永久割讓給英國人。九龍則是由一八六〇年十二月北京條約割讓給英國的。至於新界及新九龍却要到了一八九八年七月才以九九年年期租借給英國。從此，我們這塊土地就由英國政府來管理。

據一九八一年香港年報指出，香港的土地面積約是一千零六十平方千米；其中農地及漁塘佔9.4%，未開發的邊緣地佔74.9%，而已建設區域（BUILT UP ARCARS）佔15.7%。以這一塊土地來容納超過五百萬人口，委實是小得可憐！因此土地問題一向是我們的社會和



經濟發展的一個決定性因素，而管理這方寸土地，使地盡其用，配合整個城市發展，就成了政府的一項首要任務。

(二)政府土地管理政策

(1)背景

香港第一批土地在南京條約簽訂以前已採用以拍賣方式出售訂明，如果買者在購入的土地上建四千元或以上的建築物，則土地將永久屬於他。但英國政府方面却不批准這種方式買賣。一八四三年，英國政府頒例聲明土地不能永久售予發展商，而應用定期的官契售予出價最高者。官契期限爲七十五年，九九年或九九九年。

到了今天，一八四三年所釐訂的方式並無多大改變。除了座落在花園道的聖約翰大教堂外，全部土地都屬政府所有；也就是說所有土地都是官地(CROWN LAND)，其中包括已批售的及未批售的(LEASED & UNLEASED LAND)。

(2)土地管理

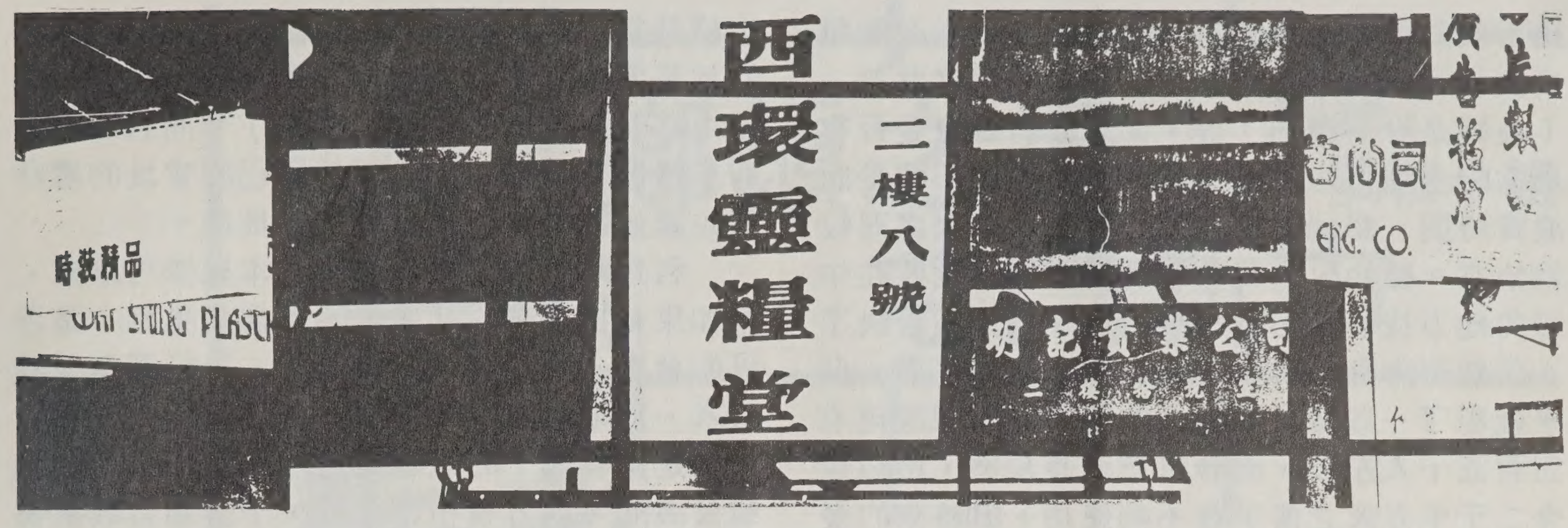
土地管理的職權分別屬於工務局長及新界政務司。前者管理香港本島，九龍及新九龍；而後者則管理新界。土地政策的決策者則是環境司，在有需要時則要諮詢行政局。(據說土地管理職權分配在不久將來會有大規模更易)。在香港本島，九龍及新九龍的土地交易都必須在註冊總署(REGISTRAR GENERAL)之田土登記處(LAND OFFICE)登記；而在新界的土地交易則由新界理民府(NEW TERRITORIES ADMINSTRATION)之各區田土登記處登記。

(3)土地批售方式

土地批售的方式大致有四種：(A)公開拍賣(PUBLIC AUCTION)；(B)招標承投(TENDER)；(C)土地交換(LAND EXCHANGE)及(D)私人合約方式批地(PRIVATE TREATY GRANTS)。其中以公開拍賣爲最普遍。

土地的拍賣是以價高者得爲原則。近年來的地價不斷上升，增幅驚人，一般人稱這爲高地價政策(然而在政府明文中，似乎却沒有一高地價政策)。除了公開的拍賣外，土地的出售必須經副環境司核准。一些有特定用途限制的土地，或因其他因素致不適宜公開拍賣的土地，如電油站，牟利學校，電影院等，會用招標承投方式售出。在新界有一種特別的招標方式，名爲「甲種及乙種公函換地權益書投標法」(LETTER "A" 及 LETTER "B" TENDER SYSTEM)。政府須在新界收回許多土地來加以發展，一幅土地若被劃入發展藍圖，持有那土地的官契者就可以把土地和政府交換兩種公函換地權益書：用於收地程序未開始前的叫「甲類公函換地權益書」(LETTER "A")；用於徵用土地通告已在憲報刊出後的叫「乙類公函換地權益書」(LETTER "B")。公函權益書持有人可以用其權益書以投標方式購買其他發展的土地。

另一種批地方式是土地交換。倘政府要收回某一土地時，可以用另一土地和契約持有人交換。置換的土地可以在原地，亦可在別處。



最後一種批地方式就是私人合約方式批地(PRIVATE TREATY GRANT)。這種方式批地有些須要先由港督會同行政局批准，但對一般公用事業用途，包括不牟利學校，教堂等則不須要行政局批核；申請人如獲得批地，可能完全不必付出地價，可能要付出比市價低之地價，也可能要付和市價相同的地價。申請這種批地者必須在財政上有足夠能力支付地價；申請的土地的發展必須符合政府發展藍圖所指定的用途；而該項發展必須盡用全地盆。

目前所有香港及九龍批售出土地的官契，一律爲七五年期，期滿時通常可續期七五年，但須按官契條約重估地稅。新界及新九龍售出土地的官契，通常由一八九八年七月一日起計，爲期九九年，但減去最後三天，即截至中英租約滿期前三天爲止。

(4)土地利用的規劃

香港土地利用的規劃，屬於城市設計的範圍。政府有兩個主要負責城市設計的組織：城市設計委員會(TOWN PLANNING BOARD)及土地發展政策委員會(LAND DEOELOPMENT POLICY COMNITTEE)；前者由工務司任主席，另有六位官守委員和八位非官守委員；後者由環境司任主席，另有七位官守委員。工務司署的城市設計處則爲該兩組織服務。

香港土地的發展方向，由香港發展綱略(HONG KONG OUTLINE PLAN)指引。該綱略釐定一般設計觀念，並規定各種設施用地應有的水準和擇地點的因素，從而制定今日和日後發展市區的分區計劃大綱準則。大致來說，這些圖則將土地劃作住宅，工商業和其他公用事業用途。城市設計條例(TOWN PLANNING ORDINANCE)規定每個法定圖則必須有註釋表，列明某一地區特許的各種用途，以及根據該條例第十六條，須獲城市設計委員會許可的其他用途。主要目的就是確保土地能被適當和充份的利用。

(三)對教會的影響

我們的土地情況與及政府管理土地的政策和教會的發展有甚麼影響呢？教會能有甚麼對策良方呢？在沒有深入的研究前很難遽下結論，我建議有心的基督徒，神學院的學生，教會增長的研究者可向這方面多作研究。下面只把一些表面上可能的影響和一些意見列出。

1. 在地價不斷的上升中，教會自購土地，或自置樓宇將越來越難。公開競投土地對教會來說應是絕無可能的。教會要找地方發展，大概只有三條途徑：在商住樓宇中自置一至數層樓宇爲教會用；在公共屋邨找單位；向政府申請私人合約方式批地。

租用或自置商住樓宇是否可行，視乎教會是否有足夠金錢，也視乎教會會友是否有肯犧牲一點把物業平租給教會的，所以這裏不多作討論。至於在公共屋邨找單位或申請私人合約方式批地則要視乎申請時所提出的用途和發展是否符合政府有關部門的要求。就目前看來，發展若純作教會用途，並批准的機會並不高，特別在公共屋邨爲甚。

有關私人合約方式批地的途徑，並非全不可能，不過機會不大就是而已。從政府政策來說，教堂用途——無論是否付設有其他用途，是可以向政府申請批地的；若得批准，地價是

比市價為低的。申請者可向公務司署地政測量處長詳列所需土地的大小和位置，發展計劃，（最好是附有圖則）等，要求政府審查是否有適當的土地可以批售。為了避免手續不清楚而浪費時間，錯過機會，聘用註冊則師來處理較為恰當。據知，有某差會所屬之禮拜堂要在牛頭角地方找一塊土地來建一堂址，結果被否決了。當然否決理由很多，但從那個申請來看，似乎就犯了一些錯誤：(A)目的不清楚，只說現有三百五十人左右，而會友有增長趨勢，所以現今二千平方呎之樓宇會不夠使用。(B)將來的發展沒有說得清楚。(C)申請人企圖強調在私人樓宇找地甚困難，而該教會在社區中扮演一重要角色（但沒說明是甚麼角色）。但政府的立場恐怕不會是慈善者吧！(D)當然，有理由相信，對這項申請最不利的是根本沒有一塊這麼小的土地可供使用。因為照批地的要求，一塊地盆必須全部盡量使用，而所列用途，顯然太簡單，不值得佔用一幅劃定的地盆。

這只是個人片面的想法和角度，相信民政司署（市區）或理民府（新界），會有更詳細的官方資料可供參照。

有一點要順帶一提的。在政府發展圖則的劃定用途中，一般是沒有教堂一項的。推其原因，乃是香港並無「官方的宗教」，但却有高度的宗教自由，而對於各種宗教機構對土地的要求，實際上很難應付，所以各類宗教的用地都歸入公用事業（INSTITUTION COMMU-INTY）用地中；有時劃定的政府用地也會有可能撥出作其他用途的。

無論用那種方式得到地方發展，有一點是可以肯定的，那就是教會在這急劇變遷，而土地短缺的社會中，必定要有遠見和具體的發展計劃。專業人才，以及教會間開誠的合作都是不可或缺的。不過，着實應該如何行出來，就有待進一步思考研究了。

2. 在地價高漲的吸引下，許多人都把擁有的土地拿來作地產發展。紡織廠關閉，數以百計的工人失業了；學校關閉，許多學生要轉學；教會也不甘後人，把堂址拆建大厦。據說有間深水埗的教會就是把堂址拆建成商住大廈，把禮拜堂搬到一個較偏僻的山上。其中一個目的就是要賺取經費來支持教會及教會屬下的社會中心。（是眞是假無從確定）。而且聽說還有多幾間本來擁有一幢屬於自己的堂址的禮拜堂也蠢蠢欲動實行把堂址發展地產。

利用時機來為教會增值，本來無可厚非，（如果目標正確的話），不過倒會想到，是否可能會有一日，金錢不缺少了，可能却無地置會友，無地敍會呢？其實在指定用途中的商住用地建築物最下的幾層是可以作100%地盆面積發展的，地方會相當寬敞，十分適合教堂使用。例如一般商住樓宇下幾層的酒樓就是。我奇怪為甚麼那些有資格拆建堂址的禮拜堂為甚麼連把下面幾層留給教會用也不可以；要知道如果以市價去租或置用那種樓宇，租值（或買價）驚人。他們這樣做，實在令人費解。誠望那些要發展地產的教會能三思而行。

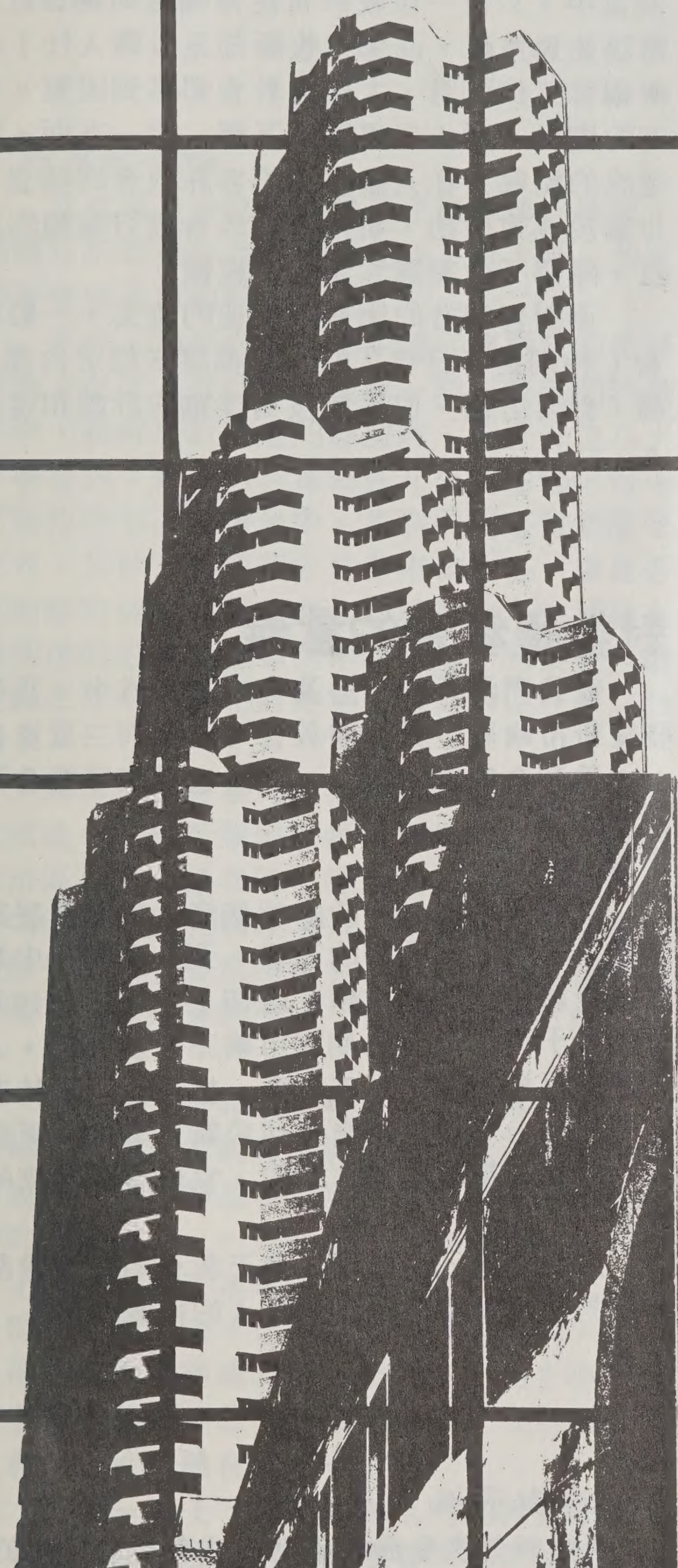
3. 由於地方不足夠，許多教堂在堂址內改建，藉以增大可用樓宇面積。我感到很慚愧，也很激憤地指出，許多都是僭改僭建的。請問教會作為一個整體，商業道德那裏去了？作為社會一份子的責任那裏去了？為了寫這篇文章，我曾到座落大角咀旺角道近塘尾道的一間代表全球華人教會的組織的辦事處去借一本叫「華人教會手册」的書。升降機到了門口時，我差點兒給嚇昏了！升降機的門口竟然裝上另一道鐵閘，要在升降機內叩門，待裏面的人把閘打開，升降機內的人才可以離開升降機進去。恐怕連三歲大的小童也曉得這樣不但阻礙自己，阻礙其他上落的人仕，而且更是絕對危險（包括走火，升降機的操作等）。事後我到各有關部門（建築條例執行處、消防局、電機工程處）打聽，不幸是沒有人認為那是合法的。作為一個市民，我只有告訴自己，「要告發他！」希望那辦事處的人能夠自行改善作出改善就好了！

* * * *

草草寫完，只願這小小一篇東西能挑起我們一點思想，便會心滿意足！

鄉鎮之行：屯門新市

鄉鎮
關懷小組



一九八一年一月卅一日，我們一行數人進入屯門—— 一個正蓬勃地發展的典型新市鎮，由一位在該地工作的弟兄作嚮導，開始了我們鄉鎮關懷小組（註一）自成立以來的首次地區探訪，以下是我們是次探訪及蒐集所得資料的綜合報導。

屯門發展概況

屯門新市位於新界最西部的青山灣，離九龍卅二千米，離荃灣也有十九千米。以往，這裏曾是繁盛的港口和海運貿易中心，及後沒落爲鄉村部落及漁港，而現時港府正計劃把它重新發展爲可容納五十萬人口的大型新市鎮。

屯門新市鎮自七十年代中期發展以來，現已進入發展的高潮。隨着安定、友愛兩個大型屋邨及居者有其屋、私人樓宇等相繼落成，屯門人口預計會於八一年底增至廿萬。現時平均每日約有五十個家庭由市區遷入屯門，其發展之勢足可想見。

另一方面，新市鎮的各項基本設施已經完成或在陸續進行中，其中包括學校、醫院、體育場館、大會堂、公園、消防局和警署等。道路系統正在迅速擴展，據有關消息透露，屯門公路第二期會於八二年完成。

至於工業發展方面，現時屯門已有工廠二百多家，主要屬輕工業，工人約九千人。另外還有一些大型重工業在新市鎮外圍開始發展，其中最重要的莫如在踏石角興建的發電廠。

新的地區行政結構已開始建立。八一年四月，屯門諮詢會改組爲區議會，由六位官位及

十一位非官守委員組成；八二年三月，會進行首次選舉，屆時非官守委員會增至十七位（註二）。

隨着新市鎮的雛形逐漸形成，居民已開始有一定程度的社區生活，如年宵市場，花卉展覽及各類節日慶祝等，藉以促進居民的歸屬感。但社區問題也相繼出現，最普遍的如治安問題、交通問題、社會服務不足及鄰里關係淡薄等問題。而在新市鎮發展過程中也出現了諸如收地補償等種種問題。

屯門教會概況

在我們兩天訪問中，除了瀏覽新市鎮的各項基本建設外，主要便是探訪當地的教會，藉以瞭解教會在新市鎮中工作的情況。以下便是我們探訪後得出的整體印象。

根據一九七七年的一個抽樣調查（註三），屯門居民中信奉基督教者頗多，達百分之廿。但我們並不清楚教會在屯門的沿革。現時在屯門有三間基督教中學，三間基督教的社會服務機構。教會方面，除了在新市鎮週圍鄉村的四間教會外，其餘位於新市鎮範圍內的九間教會（包括一艘福音船）中，有六間都是集中於市鎮中心。

在兩天的探訪中，我們一共訪問了八間教會。按位置分類，四間屬市中心教會，兩間鄉村教會及一間屋邨教會，與及一艘福音船。

按我們訪問得出的整體印象，大部份教會都是新近在屯門建立的。在八間教會中，有五間是在最近十年內建立的。以規模來說，大部份屬於小型教會，聚會人數不超過一百人的佔七間。它們的聚會及行政方式都比較傳統，與市區一般教會無異。聚會的會衆一般以年青人爲最多，而其大多數是就業青年。

當問及教會增長的情況，一些教會，特別是最近十年內建立的教會，都維持緩慢的增長。但另一些歷史較悠長的教會，則有萎縮的現。似乎大部份教會都遇到一個共同的問題，就是信徒的流動性高。在一些舊有的教會中，信徒陸續遷離屯門，造成人才外流的現象。同時，在新興的教會中，部分信主的人不能持守信仰，造成教會增長緩慢。

談及教會工作人員方面，大部份教會只由一、兩位全時間牧者維持，而參與工作的平信徒並不多。這些全時間的牧者一般都很熱心，但他們對週圍社區的意識並不強烈。在所有訪問當中，只有一位牧師肯定傳福音與關懷社區應該並駕齊驅，而那位牧師却是外籍人仕！就傳福音工作而言，大部份教會都感到困難。舊有的鄉村，因人口遷徙而瓦解，另一方面，新建成的屋邨及私人樓宇又不容許教會的建立，也難於逐家探訪，新市鎮的教會面對種種的難阻，障碍了收割廣大禾場的視線。

面對傳福音的困難及信徒的流失，一般教會（特別是年日已久的），都謀求穩定內部基礎，對外方面，似乎並沒有詳細的計劃和遠景。

對整體教會的意義

從我們兩天的探訪及後來的反省中，我們發覺新市鎮發展對整體教會可說具有三重意義：它爲教會帶來了挑戰，同時也帶來了機會和承擔。

1.挑戰

屯門新市鎮只是政府整個龐大城市發展計劃的一部份。照政府的預算，至八〇年代中期政府發展的六個新市鎮（註四）總人口會達到一百八十萬，至第七個新市鎮完全發展後，人口總數更會高達二百五十萬。換言之，現時香港人口的一半屆時將會居住於新市鎮中。更簡單一點說，新市鎮並非別的，它們就是將來的香港！

面對這樣一個情況，今天教會有多少覺醒？我們如何面對二百五十萬人的挑戰？

2.機會與承担

新市鎮急劇發展無疑地意味着社會環境的變遷。在整個適應過程當中，居民和教會都面臨衝擊。原地的居民要被逼遷徙，取而代之是一群由市區遷入的居民，縱觀這兩群人都需要時間及精神去適應各種改變，去重新建立自己的生活。在這過渡的情況底下，實在是最需要

關懷的，也正是傳福音的好機會。

教會怎樣抓緊這機會傳福音？怎樣承擔起關懷人群、牧養信徒的責任？這些都是整體教會需要思想的問題。

3.教會的策略

當整體教會已經準備接受新市鎮的挑戰，預備好抓緊機會及承擔責任時，以下是一些更需要實際考慮的問題。

首先，如何在新市鎮中建立傳福音的先鋒陣地？在此，我們只想指出一點，在屯門的例子中，政府預計到屯門發展時，有百分之八十（接近四十萬）的居民會住在公共屋邨，但屯門現時的十三間教會中，僅有兩間是位於屋邨之內，其餘大部份都分佈在市鎮中心。這是否有策略的做法？爲甚麽大部份教會不嘗試藉志願團體的形式在屋邨內申請單位，而要花巨額金錢在市中心的私人樓宇中購買單位在建立教會？

其次，教會要考慮如何在轉變的環境中堅立信徒——包括原地即將被遷徙的信徒，或來自市區而無所適從的信徒。我們在上面也提過在屯門信徒的人數原來很多，但爲何教會會衆這樣少？那些原來信徒去了那裏？堅立原有的會衆，扶助外來的信徒，實爲教會的當前急務。

但這並不意味教會可以放棄對外發展，放棄福音工作，忽視社區關懷，而單單專注內部問題，尋求內部基礎穩定。焉不知這是福音工作的黃金機會，一旦錯過了可能永不復返？事實上，堅立信徒基本上也是對外的行動，並非內部穩定的功夫。只有當教會放眼四周，她才曉得自己的信徒處身於甚麽境況，也才曉得怎樣去堅立他們。教會應該不斷問：我們應該怎樣利用現今的機會呢？

在這一點上，我們要爲屯門的教會呼籲，若要好好珍惜現今所有的機會，便不能單靠屯門本身幾位熱心傳道人的努力。要發展新市鎮的福音工作，是需要整體教會的努力和合作的。我們市區內的教會，是否願意切實地將人力物力投入新市鎮的工作中，還是只靠幾個「先鋒」「打頭陣」，任憑他們「自生自滅」？

另外，我們是否做到合一分工的地步？那些進入新市鎮的教會，曾否事前磋商，取得才展開工作？還是各自爲政，你一處、我一處，胡亂地在新市鎮的土地上建立自己的「灘頭陣地」？

最重要的，是新界在經歷這些市化過程的時候，教會能否眞正被建立起來，能否建立一個新市鎮教會的模式，這模式並非市區教會的翻版，而是一個切合當地信徒需要、傳福音大有能力，關懷社區，更接近聖經所描繪的教會！

我們期望更多教會及信徒投身！

註一：鄉鎮關懷小組隸屬大專基督徒團契，其中成員來自大專各院校，前身是港大基督徒團契的鄉村佈道小組，近年，新市鎮急劇發展，一群弟兄姊妹爲針對社會變遷的需要，於去年成立鄉鎮關懷小組

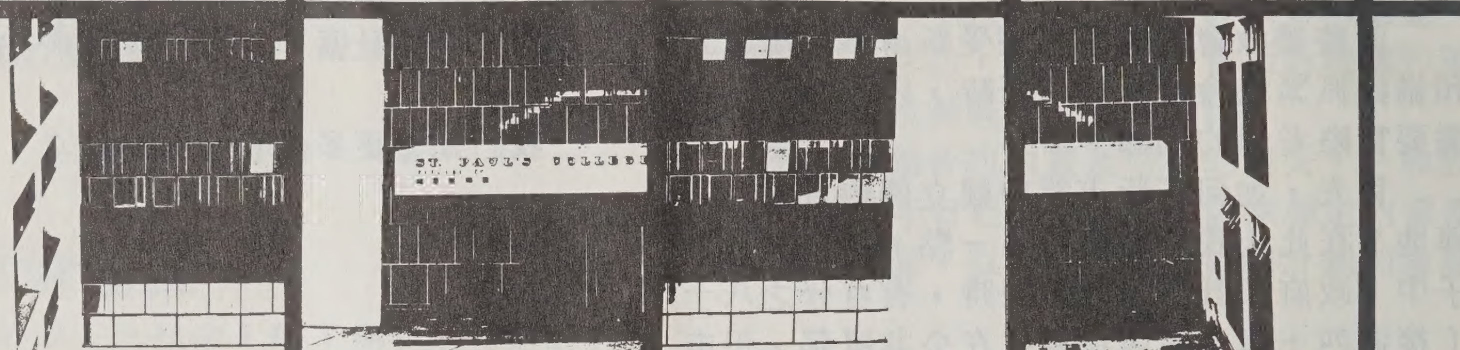
註二：其中包括八位民選委員，八位委員，一位鄉事委員會主席。

註三：參社聯季刊六十二期，一九七七年秋季，五至十二頁，「屯門社區居民實況」。該調查在屯門七七年的五萬多人口中抽取五百戶作調查對象，發現居民的宗教信仰情況如下：拜祭祖先（百分之五十一），佛教（百分之廿四），基督教（百分之廿）。現時屯門人口已增加一倍有多，故比例可能已改變。

註四：即沙田、屯門、荃灣、大埔、粉嶺、上水及元朗，另外將軍澳將成爲第七個新市鎮。

在新界鄉鎮工作，探索基督徒在新市鎮發展中的使命，以及從實踐中結合傳福音及社會關懷的任務。如弟兄姊妹有意參與該小組工作或欲詢問詳情可來函《橄欖》查詢。

從社會變遷看教會辦學



專題小組　整理：霍玉蓮

引言：

教會辦學，並不是一個新鮮的題目。教會一直都熱心參與學教育的事業，這大概也有一些歷史姻緣，起初，不少教會興辦學校是本着慈惠的服務精神，其中也有抱着傳福音的動機，隨着時光的推移，教會學校不斷增加，同時跟着香港教育漸趨普及，教會辦學的影響力就逐漸引起人們的關心，究竟教會學校在現今八十年代的社會扮演着什麽角色？基督教教育有什麽目的和理想？在目前不妥善的教育制度底下，教會又怎樣去實踐這些理想？社會在劇變中，中三淘汰試、青少年犯罪問題、學校滲入黑社會份子、社會規範瓦解、新市鎮發展等等現象，我們是否應該提出一個全盤的追問：教會、學校、教育、全人福音，八十年代香港，怎樣去透視和結合？

就着以上種種的問題，《橄欖》專題小組走訪了兩間基督教中學校長，樓德恩校長，分享他們辦學的理想。另外，爲了刺激討論和引起交流的機會，我們也舉辦了一個座談會，討論「社會變遷中的教會辦學」，當中講員包括與學証基協會主席兼滙基書院校長彭孝廉先生，基督教協會教育部MR. KARSEN，考試局高級科主任MR KING分別發表他們對教育和辦學的見解。

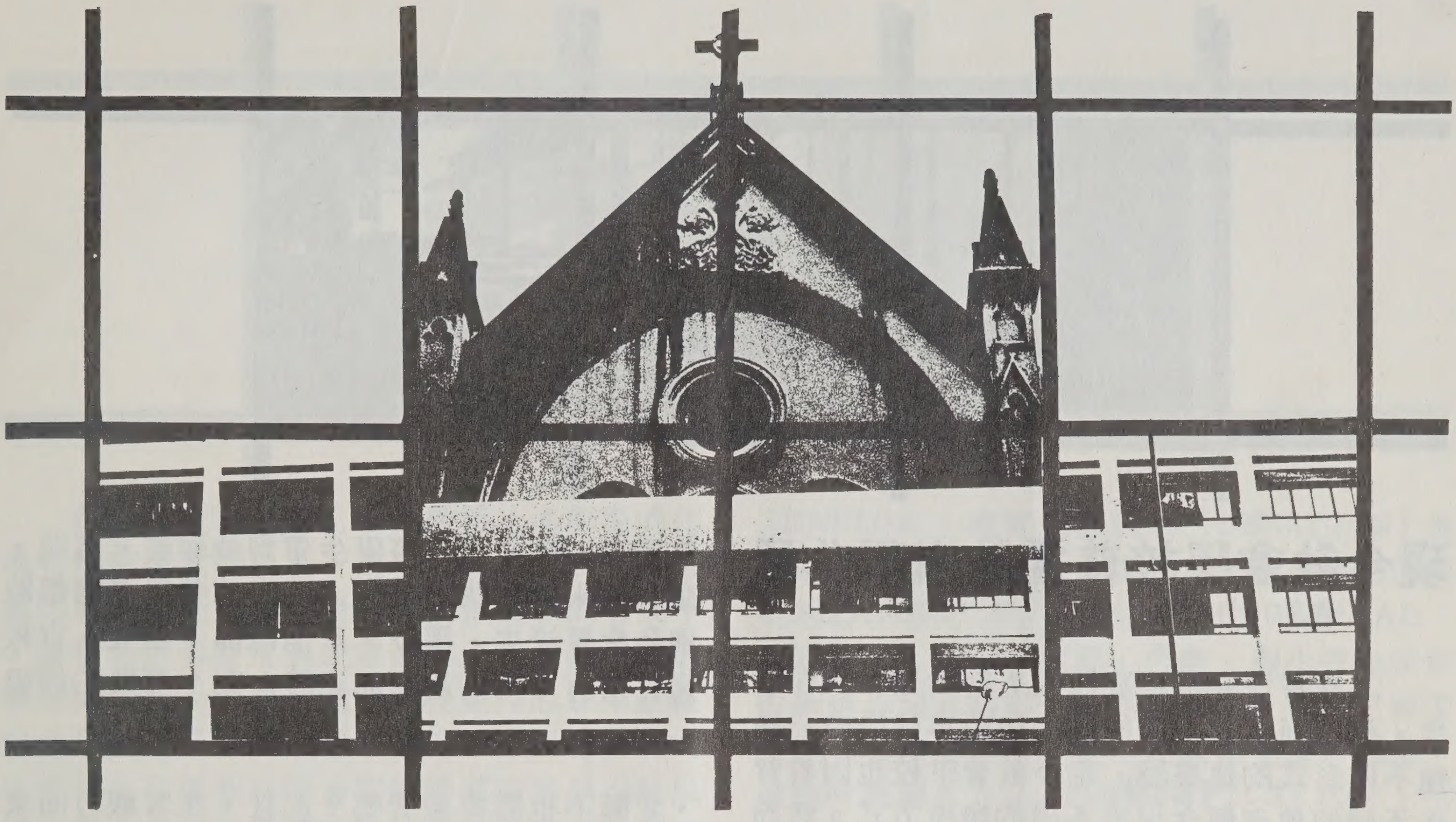
專題小組嘗試歸納以上各人的意見作一簡單的分析，一方面針對現存教會學校種種現象和問題，反省到基督教教育的本質以及從一個時代性的角度（CONTEXTUAL PERSPECRIVE）去評價這些教育理論。

教育理想：兩大主流

我們與不同的基督教教育人士交流意見，粗略來說，可以看見兩條較明顯的主流，筆者嘗試作出一簡單的勾劃。

㈠不同的教育觀

其中一種基督教教育目的是藉教育將福音傳開，主動地將最重要的生命之道教導學生，把人帶到神面前，使其得到完美的一生，這種教育取向（APPROACH）背後是基于一個觀點：深信聖經是眞理的源頭，也是一切知識的至高權威，故基督教教育是以神爲中心，教育任務是教學生去學習神要我們知道的。這樣，教會便可以透過學校將福音之門打開，教授生命之道。



另外一種基督教教育觀點和取向（APPR-OACH ）又有些不同。MR. KARSEN 曾經在座談會中提出六個教育工作焦點：(1)解放性（LIBERATION ）(2)整全性（WHOTENES ）(3)適切性（RELEVANCE ）(4)結合性（INTEGR-ATION ）(5)透視的角度（PERSPECRIVE ）(6)羣體性（COMNUNITY ）。簡單來說，他主張教育其中最主要的重點是解議（ LIBERAR ION）——意思是幫助學生成為自由人，這是根據約翰福音耶穌基督的說話：　你們必曉得眞理，眞理必叫你們得以自由。』（約8 ：32 ）這種教育目的是鼓勵學生去發掘、去分析、去觀察、去創造、去探討，從而在整個學習過程中開拓視野、開拓思想的角度，好從自我經驗和封閉的思想中解放出來，教師的責任只是從旁協助學生去探求事物的眞相，而不是「輸送式」的教導，讓學生自己去體驗眞理。

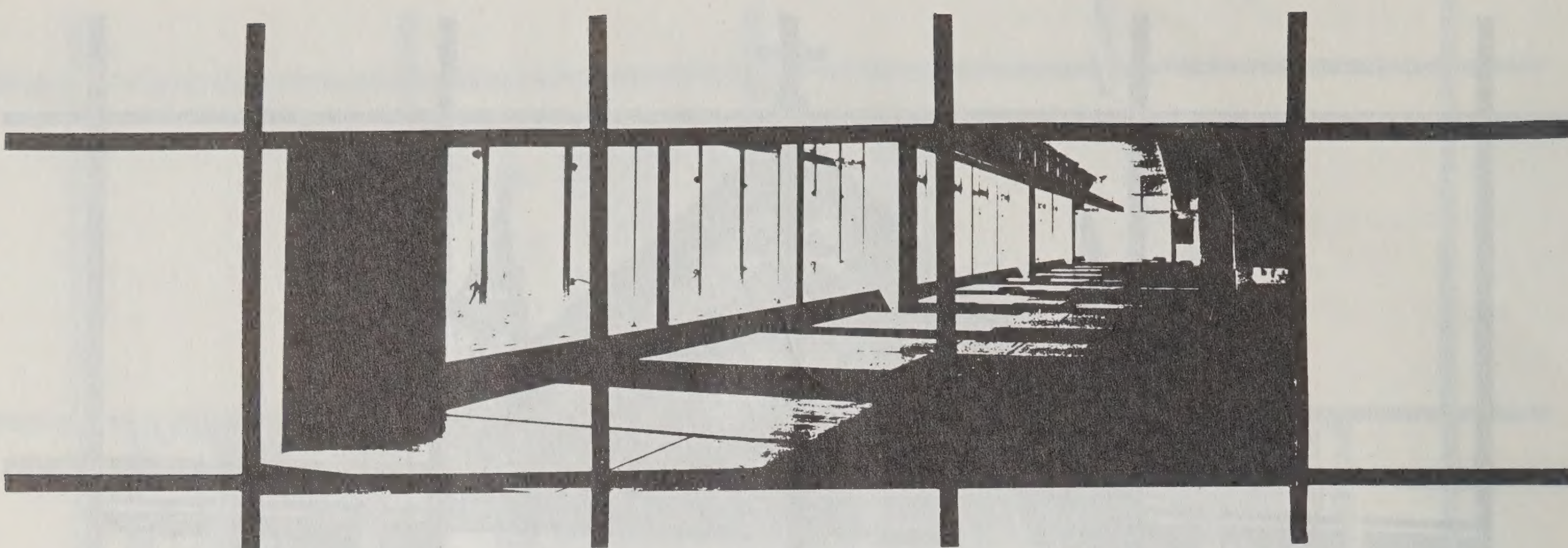
(二)不同的重點

基本上，以上兩種不同的教育觀點都同時著重全人教育的理想。樓恩德校長屢屢強調教會學校除了教導德、智、體、羣、美五育以外必需加上靈育，以達被整個人全面的發展。全人教育是人類教育最高的理想，基本上是無可置疑的。祇是，不同的教育觀抱着不同的教育重點去實踐全人教育的理想。

前一種教育觀重點是提供一套完整的人生信仰，教育工作者便用諸般智慧誘導，指引學生去認識和接受。概括言之，可說是一種馴化過程（ DOMESTRICARION ）。而後者的教育重點則著重個人發展，培養個人對種種事物有全面性看法，在一個容許和自由的學習氣氛底下思想問題，思考人生，尋找眞理。換言之，教育任務是「解放」（ LIBERATION ），是為福音舖路，而不是傳福音的工具。

(三)不同的辦學態度

由於不同的教育目的便引申出不同的辦學態度。懷着強烈傳福音抱負的基督徒教育工作者會視教會辦為開設另一分堂。多爭取一福音據點。學校是一廣大的福音工場，基督徒老師扮演宣教士，叫同學信主。的確，我們都肯定相信福音是人生的答案，是一個最美好的訊息，然而，當我們視辦學為傳福音的手段，是否很值得我們去檢討呢？這樣做法，是不是有點急功近利之嫌？教育本身有其內涵意義（ IN-TRINSIC VALUE ）嗎？有為「教育」而「教育」的可能嗎？這些疑問都是我們有志從事教育工作的基督徒需要深思孰慮的。



現今教會學校普遍的辦學作風

怎樣將理論付諸實踐呢？就如建築工程一樣，建築師就着不同的地基和藍本建造成一幢幢不同形式的建築物，現今教會學校也因着背後不同的教育觀念引出不同的辦學方式。然而，就現象來說，普遍教會學校都有一些共通的特式。

其一，許多教會學校都保留着一些嚴格儀式規範，固然，不同宗派背境的教會學校又自有不同程度的要求，一般來性，教會學校都有不少強制性執行的東西。例如，每早上，同學們強制性參加早禱集會，一起祈禱、誦讀經文，再訓誡一些倫理道德，聖經教訓等，也有強制性參加一年一度的佈道會或福音聚會，教會小學又有強制性參加團契等等。筆者也知道某些學校也強制性要求學生在會考選修課程中選修聖經科目，原因無他，是因爲他所就讀的是一間教會學校。

此外，有一些教會學校會全部聘請基督徒老師，或者，基督徒老師會優先被錄用。這是另一個見仁見智的爭論性問題，究竟教會學校比一種辦學措施又隱含什麽問題呢？從正面和積極面來看，熱心的基督徒老師是可以幫助學校推行其教學政策和教育理想的，如果看教會學校爲福音基地，更加需要基督徒老師去介紹福音，也唯有一羣有負担、肯犧牲、肯投入的基督徒老師才可以將學生帶到神面前。然而，從反面來說，我們會問；所有基督徒老師都跑到教會學校去，那麽，其他津補、私立、官校又有沒有足夠的基督的見證人呢？那裏的同學

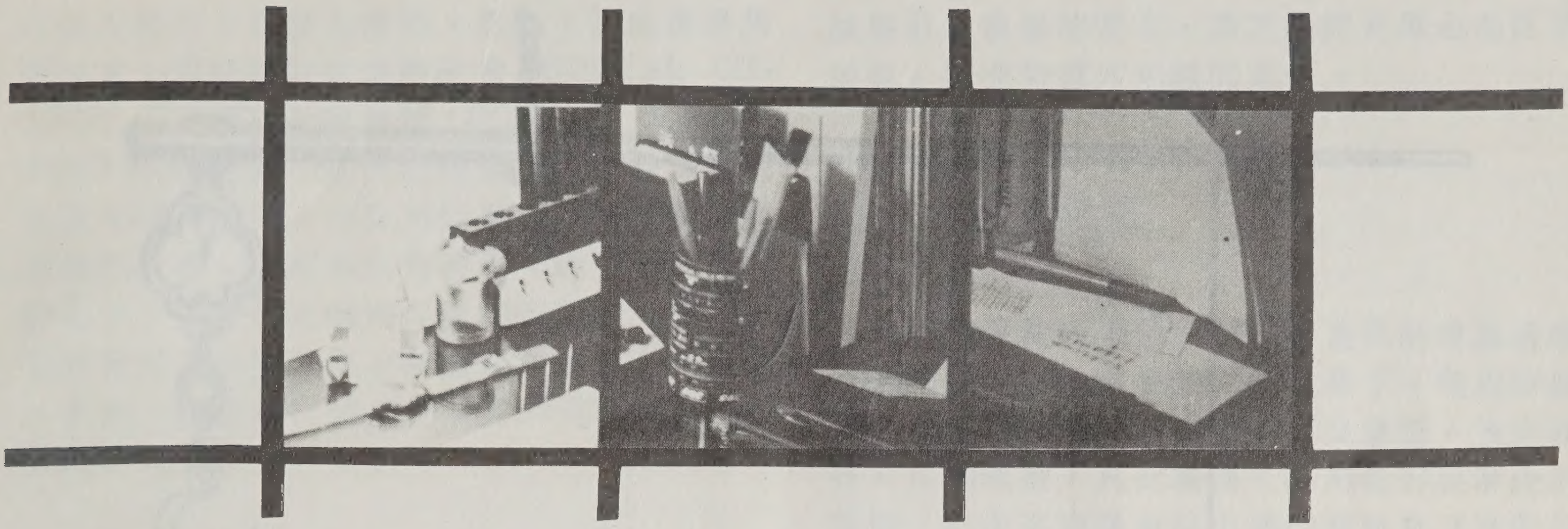
、老師不也需要福音嗎？況且，在客觀方面來看，一個有理想的非基督徒老師是否可以刺激思想交流，衝擊思想觀美呢？基督徒老師未必一定比非基督徒有學識，有修養，此外，這種全是基督徒老師政策在社會人仕看來是否合情合理？是否會流于狹窄和封閉呢？

如何評價

論到教會的辦學方式和教育政策實在是一個大問題，筆者只希望從以上一般現象的描寫去看它的後果和利率。

如果片面的批評教會辦學存在種種毛病是不公道的，因爲教會本着聖經眞理去辦學最低限度有一個重要的貢獻，而常常被人忽略。教會學校無論強制性或非強制性灌輸一種道德規範是協助個人和社會維持一定道德標準的，特別今天在香港社會道德價值瀕臨瓦解，教會學校所強調的愛心、寬恕、誠實、捨己等精神對中、小學生都有一些潛移默化的作用，姑勿論他願不願意作基督徒，他都獲得一套道德價值作做人處事的參考，在社會層面來說，有框上律羣的作用，讓社會繼續其穩定和安寧。

Good or Bad ?



但從另方面去看，教會維持上述辦學的作風有幾個嚴重的後果。道先，造成錯誤的基督教印象。在上述濃厚宗教氣氛和強制的形式下，基督教的道理常與紀律操導連在一起，與道德等同，久而久之，基督教在衆人心目中就純粹成爲勸人爲善的宗教。此外，這一種強制的宗教氣氛在反叛性較強的同學當中容易引起反感，許許多多在教會學校畢業的同學根本未曾認識基督已經立誓不信宗教，因爲他們內心有強烈的抗拒和反感，這豈不是相反地成爲福音的障礙？最後，對於一羣較爲馴服和接納的學生也未必沒有壞後果，有許多同學在宗教氣氛感染下胡亂決志信主，於是教會學校製造了一大批一大批口是心非、不思想、不穩定的所謂基督徒，這個惡劣的後果是令人婉惜的。

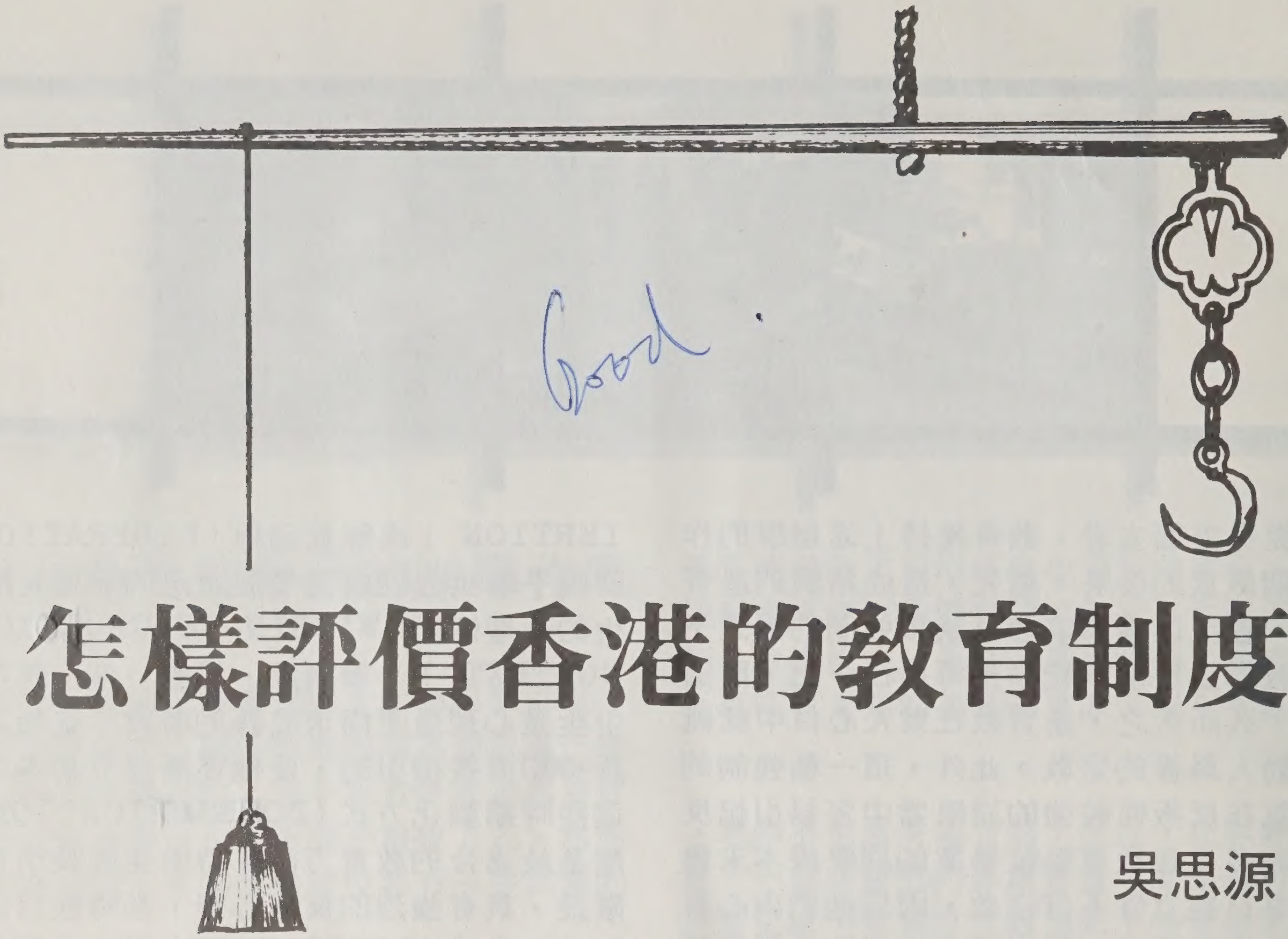
在社會洪流中：一些問題

以上的分析和評價很容易使讀者覺得太單從社會組織（SOCIAL ORGANIZATION）以及從現象（PHENOMENOLOGICAL）出發，也許這樣的分析不夠完全。筆者是故意從理論落實到現象去提出反省，也嘗試從學生的角度去問一些許多同學都感受着却沒有提出來的問題，希望達到建設性的提醒作用。

若再從兩條主流去思考，其中牽涉更多的問題，筆者以爲教育理論是要針對場合需要（WITH IN THE CONTEXT）去活用的。例如說，教育方法是採納、調馴化過程（DOMESFIERTION）或解放過程（IIBERATION）是要視乎學生心理成長發展而定的，這是配合學生的心理情況（WITHIN PSYCHOLOGICAL CONTEXT），舉例說，可能一個小學生或初中生是心理思想尚未成熟的階段，是極之需要誘導和直接指引的，使他逐漸建立基本觀念，這些時期馴化方式（DOMESFICATION）可能是最適合的教育方法，待學生成長至青少年階段，具有強烈的反叛心理，那時候自由開放的教育方式（IIBERATION）可能是最能夠幫助學生去探討人生，評價和重建已有的觀念。因此，許多的爭論根本不在對與錯的問題上，而在于是否適切場合需要來活用。

此外，我們也關心到在現存的教育制度抵下，基督教教育理想是否切實可行呢？特別是自由解放（IIBERATION）的教育觀點又能否實現呢？如何實現呢？這是要針對社會場合了（SOCIAL CONTEXT），在現行的教育制度之下，師生比例是很不足夠的，考試壓力越來越重，中學派位學能測驗、中三評核試，中五會考、中六大學入學公開試等等，一方面扼殺了學生正常的發育和思想，另方面，老師也被逼淪爲灌輸考試課程的奴隸，一個現實問題，老師們都在改卷、備課、出試題等事務上非人地工作了，算他們再有許多犧牲精神和教育負担，他們又能有幾多心力去額外培育學生，關懷學生呢？這不是耐心的問題，也不是愛心的問題，而是整個社會的問題。

筆者想指出當滿有熱心的教育工作者提出崇高的教育觀點的時候都好像拋離了具體的社會現象，單看個人的德行培育和品格修養，或



怎樣評價香港的教育制度

吳思源

1.

根據 1979 年的統計數字，全港學生人數是一百四十萬。其中包括幼稚園學生二十萬，小學生五十六萬，中學生四十八萬，預科學生三萬，師範及私立大專學生一萬，理工（包括夜校）學生二萬六千，及大學生一萬。

這樣龐大的在學人口，佔全港人口總數的 28%，令人感受到香港的教育體系必定也是同樣的龐大。這是不錯的，香港有各類型的學校共二千五百間，教師人數共九萬人。

隨着九年免費及強迫教育的推行，十五歲以下適齡學童的失學情況已趨緩和。另一方面，政府宣佈提高高中津貼學額及大量興建中學，更給予人一個樂觀的圖畫，以為普及教育的理想快將達到。但是，任何人若隨便把「入學」等同於受「教育」是極天眞而危險的事。要知道，本港大部份「在學」的學生，皆身處欠健全的學校中。舉例說，香港大多數私立中學質素怎樣，辦學目的怎樣，大家都有目共睹，而私立中學的數目却佔全港中學總數的一半以上，在這些學校讀書的學生人數超過二十萬。

2.

我說「入學」不等於受「教育」絕對不是駭人聽聞的說法。如果學校及教育制度不完善，甚至有千瘡百孔，「入學」只會帶來與教育原意相違的後果。近幾年來，少年（七至十五歲）犯罪率急劇上升（ 1979 年共有 2641 名少年罪犯被捕，比 1978 年多出 65%）；「魚蛋檔」等色情架步林立，十三、四歲的少年男女已爲非作歹，無惡不作；教育質素則普遍下降，學生學能低落，拙於思考。凡此現象，雖有其他方面的社會因素，但教育當局亦難辭其咎。

這些現象顯示，在過去三十年多，香港經濟雖發展迅速，但在教育方面，却仍是異常的「落後」和「貧乏」。

聖經一向很重視教導孩童。「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。」（箴廿二：6）這裡清楚表明兩個原則：第一是

者個人信主，改變人生觀，然而，從社會學角度而言，教育是有其改變社會(SOCIAL CHANGE)或維持社會秩序(SOCIAL CONFORMITY)的意義，從政府政策來說，教育目的也並非培養品格，而是用以助長工業社會經濟繁榮的目標，在整個社會經濟、社會需要的大前題下，若基督徒能夠具體的指出全人教育(包括靈育)怎樣實施才使基督教教育透露曙光，否則，還是浮沉掙扎在現實和理論的差距中，找不到出路。

一些建議

針對着時下社會問題，在座談會及訪問中，我們也收集了一些可行的建議。

(一)改善考試制度

有建議實施開卷考試制度，以減輕考試壓力，刺激個人獨立思想。據稱，一九八三年將會實施聖經科目開卷考試，無論信徒或非信徒都可以自由發揮對信仰的觀點。

(二)重新編制課程

現時教育課程是斷散零章，很難連絡學科與生活及學科與學科之間的關係，基督徒老師應該滙集起來從事精密的研究，重新編制課程，廢棄中史十中文十英文十……十聖經＝基督教教育的方程式，而將寬闊的基督徒宇宙觀、世界觀、價值觀融合在其他學科中，舉例說，在科學的學科上除了提進化 的見解應該同時提出創造論的看法，讓學生有公平的參考和取捨。

(三)支持老師

基督徒老師是以生命傳授生命的重要人物，教會應重視老師的崗位，給予充分的支持，減輕教會事奉的要求，讓老師能更專心地從事教學，研究和課外知識的進修。

(四)抗衡社會風氣

現時最使人傷腦筋的問題是黑社會滲透學校的問題，而社會風氣亦每況愈下，電視傳媒終日傳播社會共認的價值和不良意識，家庭關係又日趨疏散，凡此種種，都不是容易解決的問題，其中在座談會提出過的意見是老師要自我培養基督徒對時事、電視節目的看法，與學生討論，提出反面思想。而樓恩德校長又認爲這是屬靈與惡魔的爭戰，是一場大戰，需要倚靠上帝的能力，才能戰勝。

(五)組織基督徒教育工作者聯會

基督教教育界倘能聯合成一協會，可以滙聚成一股力量，共同做研究功夫，去研究社會罪惡、社會問題、教育課程等等，也能針對政府教育政策作出壓力和反應。

教育工作者的使命

這是重新檢討基督教教育觀、教育目的和方法的時候了，在聚多的執 和爭論的地方，有抱負的教育工作者應該更多反省、更多討論交流，特別思想如何將理論放在香港的場合(CONTEXT)中實行，這是怎樣的場合呢？是知識爆炸的時代，是教育普及的時代，是新市鎮急劇發展的時候，是青少年罪惡率直線上升的時候，是一個新的年代：八十年代。

本文只是嘗試用一個客觀的角度，提出一般存在的問題，希望刺激反省和討論，雖然，在這次教會辦學的座談會之中已開始嘗試就現實社會問題提出解決方案，然而，還是不足夠的，如果本文能夠提醒我們對社會環境轉變更加敏銳，好眞能負起先知先覺的使命，已經達到本文的目的了。

教育的整全性（WHOLENESS），教育不單是資料或知識的灌輸，而且是全人的教育，培養身、心、靈的發展；第二是教育的適切性（RELEVANCE），教育不能抽離生活現實，而應關係到人格的建立和維持，指導生活的方向。

如果從這個角度去看，香港的教育政策是令人搖頭歎息的。港府的教育設計可以說是完全基於經濟和政治觀點，並非基於教育原則，更談不上有甚麼崇高的文化理想了。

我們可以疑問的有不少問題：爲甚麼政府要把中文教育「趕盡殺絕」，逐步削弱（或甚至取締）以中文作爲教學媒介和堅持要這樣做的中文中學；爲甚麼政府對中大威迫利誘，醫學院事件和「四改三」的方案說明了甚麼？爲甚麼政府要堅持在中三增加一個考試，從而破壞了中學五年課程的平靜學習氣氛？爲甚麼政府對唯利是圖，毫無教育抱負和知識的某些私校視若無睹，不加管制？

3.

因此，香港教育制度往何處去，將成爲八十年代教育工作者的挑戰。我更加感覺到，香港的教會——作爲社會的守望者，五百多間中、小學的主辦者——將責無旁貸地要回應這個挑戰。

愈來愈多證據顯示，我們再不能用駝鳥政策去對待教育問題。最基本的原因是：香港在未來十年內要認眞地面對前途問題。中國臨近已是一個事實，一種「壓力」，一股推動香港社會型態轉變的力量。傳統的教育政策不能回答這個問題，因爲它是殖民地主義取向的，如何鞏固大英帝國的利益是它的最大關懷。但是，歷史潮流不可抗拒，我們要和下一代一同探索，究竟我們希望我們的兒女在一個怎樣的社會長大？

假如我們眞的相信香港是我們的家，眞的關懷她的前景，就必須在今日作好準備，摒棄苟且偸安和得過且過的態度。信任殖民地政府的承諾，不堅持自己的理想和觀點，終會在將來爲香港帶來極大痛苦。

4.

當然，怎樣去評價香港的教育制度是一個重要的課題。很多人批評香港教育制度是奴化教育、殖民地教育、經濟掛帥等，這些評語不是全無根據，很却嫌過份籠統和概括，容易失諸具體和準確。因此，建立一個分析的架構，可以幫助我們有更正確的認識。

我們姑且把教育制度分爲學前（包括幼兒中心及幼稚園），初等，中等，高等，職業，及特殊教育六大類，然後對各類教育都可以用八個因子去認識，這些認識因子包括：

(1)目的問題——即官方所聲稱的教育目的（通常發表在政府的白皮書）。

(2)結果問題——通過現行的制度，對於官方聲稱的目的能否達到，或是產生甚麼反效果。

(3)學額問題——各類教育學額的數目相互比較和適齡教育人口的比較。

(4)課程問題——課程的編製過程與方針，如何通過課程的教授達到「聲稱的目的」。

(5)師資問題——師資的訓練，師生比率是否合理，師資的審定與評核。

(6)執行問題——教育通過甚麼機器來推行（如教育司署，各類委員會，學校的教務主任和校董會等工作）。

(7)財政問題——政府如何將有限的資源加以適當的分配以實現教育的目的（如優先發展小學，還是中學，還是大學教育，及其分配方法）。

(8)概況問題——教育制度所帶來的社會現象（如學生服飾、次文化、道德觀念等各方面）。

教育制度

	學前教育	初等教育	中等教育	高等教育	職業教育	特殊教育
認識因子						
目的						
結果						
學額						
課程						
師資						
執行						
財政						
概況						

現況

經驗總結

↓

透視政策

評價香港教育制度的個體分析方法

這八個因子並不窮盡一切可能因素，因此我們可以加上一些自己認爲重要的因子。

找出了上列的各個認識因子，我們既可以縱的把各類教育作整體的比較，還可以橫的把各認識因子相互比較，然後從各類教育的相同因子中，抽出因子的普遍性及了解其特殊性。

以上的認識是就目前的教育現況着眼，是把教育制度抽出來作獨立的個體分析（MICRO-ANALYSIS ），此種分析的對象是個體的組織層面，並未涉及個體以外的其他問題。

因此，在個體分析以外，還要加上社會層面的認識，其意義是要了解教育制度與社會的關係。這關係又分兩方面：社會對教育制度的要求是甚麼？及教育制度如何相應地滿足社會的需要？精神面貌方面，社會要求甚麼類型的人？教育制度如何相應地把學生塑造成某一模式？經濟方面，社會要求甚麼及多少生產技能？教育制度如何相應地配合經濟發展的需要，及爲社會帶來甚麼供求問題、甚麼生產與消費問題？政治方面，社會需要甚麼政治態度、政治動機與行政能力的人？教育制度如何相應地滿足這些需要？

5.

在分析的時候，我們必須避免機械化的還原論，把社會與教育制度視爲單線的由上而下，社會因素決定一切。教育制度與社會的互動關係，是互爲因果與互相影響的。教育制度是社會的一部份，整個社會發展是由每一個部份所左右的，故教育制度亦爲一社會動力（SOCIAL FORCE），有它的相對自主性。這個理解驅使教育工作者有信心去不斷奮鬥，努力不懈，緊守崗位，爲下一代服務。

由個體分析跳躍至總體分析（MACRO-ANALYSIS），仍需再推上一步，即歸究到制度的歷史根由。這個歷史根由的考究，幫助我們了解制度演變的過程、方向和意義。幾乎制度的每一部份都可以作歷史的追溯，例如中大、港大的成立背景及發展過程，中學會考的起因與演變，升中試的沿革，教學語言政策的根源，中三學能測驗的來龍去脈等。制度的每一部份加以歷史追溯後，總結的是全面的歷史層面的認識。

6.

我們必須明白，問題的癥結不在於我們有全備的知識和準確的解釋，而在於我們有沒有決心去實踐理想。

我們身受教育制度的荼毒，萬般感慨，因此許多時候批評及提議改革時，常常只局限於眼前所見所感的弊病，但其實在考慮問題時理應擴濶眼光，有一個整體的、歷史的觀點，本文的貢獻——如果說得上有貢獻的話——乃在於此。當然，有了觀點之後，還須要行動的勇氣。

香港教育日後的方向，落於以後幾方面人士的手中——教會、青年一代的教育工作者和知識份子，他們必須對社會負責，對促進教育的路線負責。擺在前面的儘管是迢迢的路，但總該有個向前邁步的日子。

大專基督徒的思想方式

編者按：編者在內文中加入一些小結，（以深色字體排印）以方便讀者閱讀，及綜合座談會的進展。

陳士齊

筆者在過去幾年的大專生活中，有一種愈來愈強烈的感覺，就是大專基督徒的思想方式存有很重大的缺陷，嚴重損害大專基督徒解決問題的能力，並產生深遠的壞影響（例如今期的流失問題）。

大專基督徒的思想背景

在明瞭大專基督徒的思想方式之前，讓我們先了解大專基督徒的思想背景。

㈠理性精神

現代人思想的主導精神是理性，這話並非言過其實。雖然理性精神的偏頗與不足愈來愈明顯，反理性情緒也正在高漲（如存在主義等），理性精神仍然是現代人精神面貌的最重要特徵。

㈡科學精神

科學精神發軔於理性精神，其本質是分析性的。過去時代的很多觀念，就是在經不起科學分析之下被唾棄的。由於科學發展的普及，科學精神中的歸納法（INDUCTION）與演譯法（DEDUCTION）已深爲一般知識分子所接受。

㈢現代社會

不用說現代社會的問題是複雜的，現代社會的前景是悲觀的。每個人的思想都無可避免地給憂慮與不安纏擾，給抹上一層淡淡的悲觀色彩。

㈣大專教育

大專教育是所有思想潮流的交匯點，大專學生是各種思潮冲擊的焦點。大專學生受着比一般人更大的思想壓力，看到更深的人生與社會眞象；但却找不到出路，思想中反映出一種迷惘。整體來說，他們的思想是重理性的，並充滿批判與懷疑的態度。

㈤團契傳統

大專基督徒受着大專教育，思想自然偏重理性。但傳統中教會的敬虔精神，以及對理性的保留（甚至反對），在大專基督徒內心構成一種壓力，令他們不能安心運用理性。

大專基督徒的思想方式

大專基督徒的思想方式，可以歸結出下面幾個特徵：

㈠還原法（REDUCTIONISM）

還原法是大專基督徒慣用的思想方式。在探求現象的成因時，大專基督徒往往將問題成因還原（REDUCE）至最基本層面。例如我們常說：傳福音的成效在於聖靈的工作，得勝生活的秘訣在於時刻仰望神，信徒不關心社會在於對神不委身。假設一連串的因果關係產生了一個現象：

原因甲—→原因乙—→原因丙—→現象一

還原法就是從現象一往後追溯，直至原因甲爲止。原因甲就成了還原現象一所得的結論：

現象一的成因在於原因甲。



很多時候，在面對一個現象背後的複雜因果關係時，還原法可以將最基本的因素加以突出。但它的缺陷也在於突出了某一個因素（被認為是最基本的因素），而忽略了其他因素，特別是所謂的中間因素（INTERMEDIATE FACTORS）（如上面的原因乙，原因丙等）。而且，還原法所得的結論往往過於空泛，如上面的「聖靈工作」、「時刻仰望神」、「對神不委身」等，雖然十分正確，却有點不着邊際，未能作為解決問題的根據。

還原法與福音派基督徒所持守的基要主義（FUNDAMENTALISM）實在有很密切的關係。我們平常所強調的基要眞理如委身，敬虔生活，與神相交，聖靈工作等等，不難察出其中含有極濃厚的還原思想色彩。究竟是還原法產生基要主義，還是基要主義引致還原思想方法，筆者還未能有所結論。

㈡二分法

大專基督徒在分析事物時，往往使用二分法作為其工具，那就是將一件事情一分為二而加以對比。另一方面，當討論一些事情的關係時，也往往將那些事情對立起來。近年興起的關社與傳福音關係的討論就是好例子。我們從基督徒的使命中將關社與傳福音分別出來，並將兩者加以對立，令到兩者變成完全互不相關的兩回事，使自己面臨一個尷尬的境地：一是完全摒棄傳福音而關社，二是完全摒棄關社而傳福音。

作為分析事情的方法，二分法是十分需要而有用的。但若過份將事物加以分割，往往使事物陷於互相對立的矛盾境地，這樣，若要從事物中尋出一個中庸之道，一個協調的方法，這便成為極大的阻礙。

㈢線性的思想方式（LINEAR THINKING）

大專基督徒思想的一個特點，就是以直線方式進行邏輯推論。在一個現象的背後，我們往往只看到一連串的因素（A CHAIN OF FACTORS），如下圖：

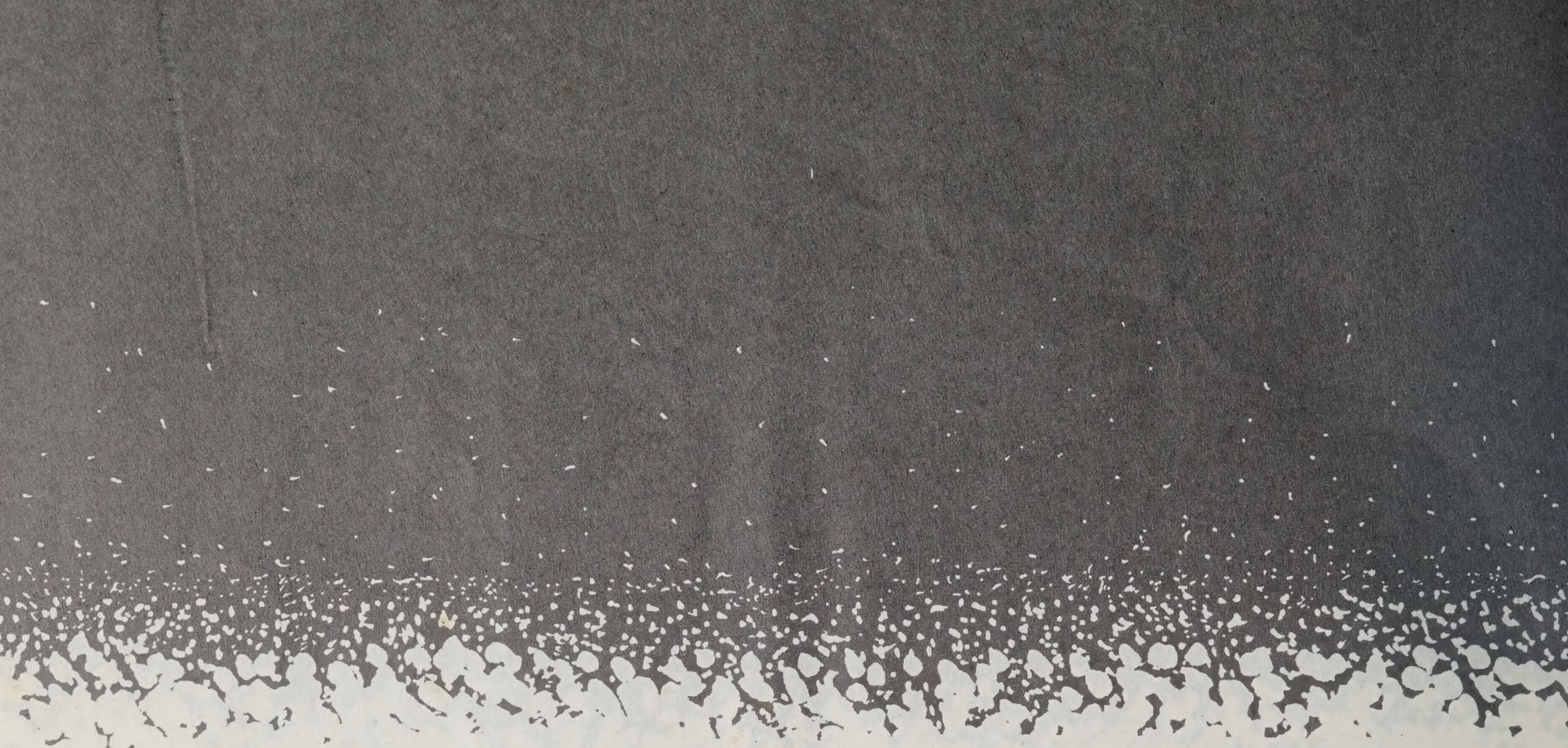
原因甲→原因乙→原因丙→原因丁→現象一

而在現實生活中，一個現象背後的因果關係，往往是錯綜複雜的，個別因素互相影響，構成一個複雜的因果系統（A SYSTEM OF FACTORS），如下圖：

原因甲——→原因丙↘
　　　　　　　　　　現象一
原因乙——→原因丁↗

在這個因果系統中，除了因對於果的作用（——→）外，還有因與因之間的互動（INTERACTION），果對於因的反饋（FEEDBACK）。若忽略了這些作用，便會對現象的分析有所偏差。

正如還原法一樣（事實上，還原法就是建基於這種線性的思想方式），採用線性的思想方式是為了便利分析。但若毫無節制地運用，便會對事物的眞象得出一幅過分簡化的圖畫。



㈣靜態的思想（STATIC THINKING）

同樣是爲了方便分析的緣故，大專基督徒往往將事物固定於某一層面來觀察。但這樣却使我們忽略事物本身是在轉變當中。例如在因果作用中，我們往往只看見因對果的作用，而忽略果反過來影響因的反饋作用，以及隨之而來的因果循環。

最顯著的例子莫如近年大專基督徒有關「知行問題」的討論。對於很多大專基督徒來說，知道（認識）眞理與實行眞理之間存有一個鴻溝——這鴻溝被我們冠以「知行溝」（K-A GAP）的名號。筆者相信，這難題源於我們將「知」與「行」的意義固定了在某一層面，而忽略「知與行」是一個延續不斷的動態過程。

㈤重理性的思想

大專基督徒雖受教會傳統的影響，但思想畢竟較爲接近大專學生的型態。無可否認，我們的思想着重理性多於着重敬虔精神。大專基督徒養成了一種「鋤」風，對任何問題都加以發掘，批判，思考，而思考時又往往以理性爲依歸。大專基督徒的一個特點，就是將每一件事情帶到理性層面去加以解決。無論有甚麽行爲不妥當，態度不正確，思想不健全，方法不適切，我們都以文字或開會的形式去作觀念上的灌輸。但這種做法是否收效實在值得疑問。

後果

大專基督徒的思想方式究竟帶來了甚麽後果？我們看到以下幾點：

㈠思想貧乏（STERILIZATION OF THOUGHT）

過份使用還原法、二分法、線性思想的結果，是令大專基督徒的思想走入了死胡同。由還原法所得出的空泛的結論，如委身不足之類，與及二分法所造成事物間不可協調的矛盾，如關社與傳福音的對立等，使大專基督徒在面對許多重大的問題時束手無策。這幾年，大專基督徒的思想愈來愈貧瘠，到處聽到的，是一些陳腔濫調，缺乏新意，缺乏新的靈感。在很多重大問題上，完全沒有突破。很多大專基督徒，在指出一個問題之後，往往沒有提出任何解決方案，只是輕描淡寫地說：「我指出這問題是希望弟兄姊妹反省。」這實在有點不負責任，也反映大專基督徒在思想上枯乾的現象。

㈡行事方式貧乏（STERILIZATION OF METHODS）

由貧乏的思想必然引致貧乏的行動。今天我們解決問題的唯一方式，就是以開會來灌輸一些觀念。信徒不委身，我們就開會「講」委身，信徒不關社，我們就開會「講」關社，不讀經，我們就開會「講」讀經。

開會這方式，本身有利有弊，必須要用得適當。但今天大專基督徒太過倚賴這種做法了。而這種做法的流弊，已經在大專基督徒身上產生極不良的影響。我們製造了一班只曉得開會的人，一班「開會專家」，只曉得「聽」和「講」，對於怎樣做就盡付厥如。近年興起的



門徒訓練，豈不正是要摒除這種靠「開會做人」的行事方式嗎？

很明顯，開會只能灌輸一些抽象的觀念，而不能給予實踐方面的指導。因此知行問題在大專基督徒中變得很嚴重。我們知道一些觀念——如使命，委身，關社等，至於怎樣實踐，例如怎樣去關社，關心到那個地步，關心時以甚麼為目標等，則毫無頭緒。因為我們將事情講得太觀念化了，却極少由這些基本觀念引伸出切合時宜的實踐方式。

㈢思想極化

過分使用二分法，在事情中間造成不可協調的分割，往往促使大專基督徒要作不必要的抉擇，例如在關社與傳福音中選擇一者。這種過程不但強化了事物之間的對立，也在大專信徒群當中造成不必要的分裂，產生兩種觀點相持不下的局面。

㈣思想相對化

現代社會缺乏一個絕對的事物判斷標準，這是衆人皆知的。但在大專基督徒當中，也有逐漸失去以聖經原則作為事物判斷標準的危機。各種相持不下的觀點，會令事物中的絕對性變得模糊，而促使我們採取因時制宜的相對化立場。對於一些本來不應絕對化的事情，這種立場自有好處。但有時連一些絕對的概念也相對化起來。於是我們開始聽到「做基督徒與做非基督徒根本無大分別」這一類的論調。

㈤思想混淆

與思想極化相對，但又隨思想極化而來的是思想上的混淆。這實在是很大的諷刺——將事物過分分割却導致事物的混淆。其過程可能是這樣的：當我們被迫在兩件事情中選擇，例如在關社與傳福音中選擇了關社時，我們在感情上並不能完全接納放棄傳福音。於是我們嘗試將關社重新解釋，試圖將傳福音的意義包括進去。最後我們甚至達到將關社與傳福音完全等同的地步。

這種情況並不罕見。當我們說：基督徒的生活就是福音時，我們已經將這兩件事混淆了。

㈥流失

大專基督徒不斷探討問題，看事物的眞象。然而我們的思想方式却阻礙我們去找出解決之道，這樣做是極具破壞性的。它損害了我們的信念，損害了我們作為基督徒的最重要質素——信心。有人形容這種破壞性的思考如撕洋葱皮，撕掉一層又一層，最後連洋葱也撕掉了。對於很多大專基督徒，我們只有頭腦的知識，却沒有足夠的信仰經歷作支持。這好比蹺蹺板，一邊積聚了太多知識，太多難題，另一邊却沒有足夠的內涵去平衡，結果只有倒下去。近年不少大專基督徒的流失、思想的死結肯定是重要因素。

我們怎樣面對

面對今天大專基督徒的思想方式，筆者有如下的提議。

㈠思想方式

首先我們所應做的，是有節制地使用某些思想方式，特別是還原法和二分法。並要時常提醒自己這些思想方式的利弊。

在考慮問題的成因時，除了用還原法還原出最基本的原因外，還要考慮其他的因素，特別是一些次要因素所可能起着的作用。讓我們不要太快下結論，隨隨便便地說某問題的成因是由於委身不足，態度不好等。我們要時常提醒自己，事物的因果關係是錯綜複雜的。我們要先對事物背後一整個系統的因果關係有確切認識，才能肯定所還原出來的，的確是最重要的因素。

當使用二分法時，要明瞭它的功用是將事物區分以方便分析。但我們却不能在此停下來，而應在分析後作綜合（ SYNTHESIS ）的功夫。我們更加要留心，不可將本來不是對立的事物對立起來，要盡量避免「傳福音抑或關社」之類的口吻。

可以說，整個基督教今天還處在對論（ ANTITHESIS ）的階段，却還未到綜論（ SYNTHESIS ）的地步。尤其是福音派的信徒，經過多年自由派思想的冲擊，慣於將自己的思想與別人的思想對立，否定別人的思想，而高舉自己的思想爲正確。我們將很多問題，如關社與傳福音，屬靈與屬世等，當作A與～A的簡單邏輯命題來處理，却忽略在現實世界中，事物的本質是複雜的。

一個幫助我們思想的可行步驟，是做一些設想的功夫，一些思想的實驗（ THOUGHT EXPERIMENT ），也就是設想一些特殊的情況以試驗一些論調是否正確。例如，有些人說惟有福音才能改變世界，因此他們盡力避免涉及社會及政治等問題。我們可以設想一下，倘若所有人都接受了福音，人性已得到基本的改革，是否世界就會被改變過來？並不！因爲社會的制度仍然敗壞，仍然箝制着每一個已經重生的人。唯有同時以聖經的原則去改變社會的制度，才能改變世界。如此我們就能看出單以福音作人性改革，而忽略對社會問題的關注是不足的。

㈡行事方式

在行事方式上，大專基督徒不能將自己局限於開會，思想灌輸的框框。要更多考慮其他行事方法，如在小組及個人層面推動，而非單以大型聚會，組織策劃入手。不要單作思想的灌輸，也考慮其他諸如以行動榜樣作教導的方式。

最重要的還是我們所抓着的基本原則，基要眞理，我們一定要從這些基本要道引伸出一些更能直接用在生活中的道理。在此忠告各大專團契一句，不要單「講」委身，「講」關社，「講」信仰再思，要用多些時間研究如何關社，如何建立基督徒的價值觀，如何在大專界中傳福音等更實際問題，然後訂出具體可行的方案。

更重要的是實踐所訂出的具體方案，就其成效對方案加以修改。惟有這樣不斷改進，才能期望達到徹底解決之道。

㈢個人的修養

然而要切實爲教會作思想的先鋒，爲教會及大專基督徒在思想上找出路，而又避免自己在思想上誤入歧途，更要緊的是注意個人的修養。

我們先要訓練自己成爲有識見（ PERSPECTIVE ）的人。今天已很少人着重博學之道。今天有的是專家，却沒有博學的人，能從較廣泛的層面看事物，因而對很多問題的分析及建議都是片面的。

我們也要學習不斷思想，願意每事每物都比人多想一步，先想一步。這不但繫於一個人的性格，氣質，也繫於一個人的心志；我們是否有一個心志，要爲教會在這個思想迷惘的年代找到一條出路，要明白神對這時代的教會的心意？

我們還要有這樣的領悟：明白理性解決問題的極限在那裏，明白那些事情是不能憑理性，而只能憑信心去解決的。讓我們敢於將這些事情留下，不要讓理性越俎代庖去做信心所應做的事。

我們更要學習修養內心的功夫，學習持定信仰中的價値觀，學習抓緊信仰中的絕對眞理。今天大專基督徒思想發達，信仰內涵却膚淺，因而未能應付思想所帶來的挑戰。有兩方面尤其缺乏，就是面對罪惡而仍能方寸不亂，與及行善時鍥而不捨的精神。

求主幫助我們，在這個思想迷惘的時代，讓我們有清晰的思想，以致能過一個合祂心意的生活。

悶著的話

芷茵

編者按：

這一篇文章，名符其實是一篇「悶着的牢騷」，因爲思想跳動和情緒澎湃，不免有點散亂和蕪雜之失，然而，感情眞緻，充滿了憤怒，疑惑、不滿、反省和責問的心情，同時，亦可作一面鏡子反照今天校園學生羣裏面的掙扎，感情衝突、思想混亂，希望讀書能以一種體諒的心情去閱讀，自會更能親近現時一般學生的心靈。文中所提出的問題，部分可能流于主觀，但同時可以反映出教會中一些膾炙人口的問題，或者最低限度，現存的教會組織令到某些願眞正愛主的基督從感到徬徨失措，若果你閱讀這篇文章後產生共鳴，讓我們共同反省，共同悔改認罪，共同找出問題的癥結，誠實面對。

教會講台上常教導事奉的屬靈意義，但我所看見的儘是人輕率的態度，隨便地接上這個職、那個職。而在上的只求有人在忙，不問他的生命質素，可不是嗎？這人對我說她不想做組長，因爲自己根本不投入，但在組長會裏，導師却很落力的鼓勵她不要退縮。有時候，我心想，爲什麽導師會不查明究竟就鼓勵一番？導師總是提醒我不要太着眼灰暗面，但叫我又怎樣對他說：「你的樂觀也許有點不負責任。」這邊聽到組員訴說不享受分組時間，那邊却聽到組長會裏報告說形勢大好，導師眞的以爲自己領導有方，聖靈動工。也許，這就是所謂「凡事相信」。不知眞的，我就是學不會這功課。

※　　※　　※

雖然耳邊響着「信與不信不能同負一軛」，宣稱信徒與不信的結婚是背棄了他的主，但教會裏的一些弟兄姊妹就正正落在這困厄裏。教我不解的，倒是還有長者找她做輔導員，團契裏又當起團長、職員來。這些在我看來是一大諷刺。我才不信任那些長者，那些自視有教導恩賜的人呢！若他們果眞尊重事奉的對象是神，輕慢不得，他們就當謹愼去爲神物色工人。

※　　※　　※

※　※　※

有時候，長者找我傾談，搜集了些微資料就急於抓着上講台傳信息，教導一番，勸勉一番。其實他還不曾知道我在想什麽，還未眞正認識我這個人，但我已給利用了成爲講道的「資料提供」，用以展示他對信徒的了解。我鄙視這些「功利手法」。還沒做到善聽者的，不配去輔導別人；照樣，沒有好好關心會衆的，不配在講台上猛嚷。讀過一句說話：「不要站在播音台上，下來用適當的友誼去引導，教人去開始嘗試。」我很有共鳴。我願意神賜我教導恩賜，我願意自己能教導神的話，但我先求主鑑察我，看在我裏面，是否眞的關心弟兄姊妹，以致我的教導不落空——至少，我能眞正從個人的層面去認識他，以友誼去引導。

※　※　※

弟兄姊妹的相交是什麽一回事？我好像愈「享受」得多愈迷糊。當我渴求有人與我一同追求認識神時，擁擠着我的却是數不盡的「個案」。團契裏，分享的是信仰知識，而不是信仰經歷與實踐，分担的是情緒問題：感情、讀書近況等等，「與神的關係」不知怎樣被忽略了。交通的結果常常是知道我的團友在掙扎交上主權的艱難。是的，我也不能直說我已完全委身，但我願意，只因祂着實是我的主。我不是不明白基督徒有掙扎，但說不過的是「基督徒」爲什麽連「主」還沒有認，就做了多年的「基督徒」，還做什麽組長、職員、團長。

※　※　※

有時候，大專基督徒也許更容易名不符實。論到「淸楚信仰」，他們往往最會系統化的論述一番，尤其在團契作領導人，更多才多藝、斯文大方。但我看不見相稱的生命力。我也不知道團契週會裏嚷着「爲神讀書」，果眞有多少人讀書動機是爲神？曾經一度爲有機會讀書（特別是大專）的弟兄姊妹多謝神，爲了神給他們機會，好在將來使用他們。但漸漸不以爲然，的確，充實學識的機會是給予他們了，只是願否讓神使用他們的才幹、學識却不是我能代簽署的承諾，我更不能先爲此感謝神，免得落了空。

我想，還沒有「眞眞擺上自己」的大專基督徒實在不配在口頭上掛着「爲神讀書」的屬靈擋戰牌。爲甚麽不坦白承認：『我在爲自己鑽研，我喜歡單單學術追求（管它怎樣和「爲神」扯上關係！），我看重自己的前途（至於全時間事奉，「考慮、考慮啦！」——甚至是「不關我事」！）』有時候，我就是覺得基督徒的「不誠實」比不信的人更要命，一副屬靈咀臉，內裏又有多少敬畏神的心？

※　※　※

屬靈的勉勵說話，我聽得很多，我也會在團契週會裏與弟兄姊妹互勉。但當我獨個兒在神面前反省時，我不難察覺自己實在是做不到。我敢說，基督已在我心裏，但我不肯定我主是否眞的享受到我在生命、生活中尊祂爲主。「PROMINENT、PRE-EMINENT」的特質是神在鑑察我的當兒，會察看我有沒有的。我知道屬靈眞理不是會聽會說就行，願我在神面前誠實的追求。我得常常問自己「神眞是我的神嗎？當我稱祂『主啊、主啊』時，我有同時把他看作我的主一樣聽祂的話嗎？」我也承認，太多時候我用了「但是」來回應我的主，我仍堅持自己的「小智慧」，自己的「原則」。

在肢體相交中，我會擧起各樣擋戰牌，甚麽「安全感」啦、「信任」啦、「背景不同」啦、「程度不同」啦、「獨立」啦、「志趣不同」啦。總之就是神要求太多了，談何容易！再加上「引經據典」的困難，各人理解經文不同，漸漸的我也不知神究竟要我們怎樣相交相愛。也許是我親眼目睹很現實，諸多限制和妥協的肢體相交，但我找不到合神心意的團契生活，以致有點失落。

※　※　※

可能是年紀的關係，也許是所謂「拍拖年齡」，團契裏不斷有男女關係的問題發生。一些「單戀」的餘波未了，造成弟兄姊妹間種種芥蔕、不安。對異性熱情一點，又引來誤會、傷害，也許這樣的「純粹友誼」常常是難分「

眞與假」。眞的覺得自己所「享受」的弟兄姊妹關係，似乎太受這些感情問題影響，我總覺得不值。但他們總是說「人就是人嘛！」除了接納人是輭弱的，我也不知可以要求什麽！再多幾次的「戀愛座談會」似乎也禁制不住他們情感的奔放。究竟團友需要什麽幫助、引導，才能「成長」，「心志上作大人」？又或者要「各自修行」？

※ ※ ※

雖然我一直花了不少時間致力於教會生活、團契生活、弟兄姊妹相交，誠實點說，我不覺得這些眞的造就我。崇拜沒有眞的幫助我去學習敬拜神，我還得承認我的敬拜是「一塌糊塗的」。我需要人去培養我用「心靈和誠實」去敬拜的——當然，我相信一切的差工都是由神作成，祂救贖教會成爲「敬拜的子民」，但我總需要教會中有眞正的「敬拜」來扶助我這方面的學習。說實在的，我仍感到困惑，什麽是敬拜的「心靈」，什麽是「誠實」？教會負責人容讓那些「程序負責人」在台上「念口簧」的讀經、祈禱，難道這就是「心靈」嗎？神曾經指斥以色列人「爲心中無誠實的兒女」，也不收納他們的祭禮、奉獻，爲的是他們的生命、生活沒有遵行神的吩咐。當我想到今天，我們一羣聚集在教會中參加崇拜的儀式時，我心裏問，我們有那「誠實」嗎？我不敢輕慢，因我知道昔日的以色列人也是「屬神的」，他們也照理是「合神心意」的，擁有不弱的「屬靈遺產」，一羣嚷着事奉神的人，還有一切宗教儀文……，但神說他們「不誠實」。今天，我（並我們）有那敬拜的「誠實」嗎？沒有的話，我們怎樣可以在神面前認罪悔改呢？沒有好好的認罪，我就總不覺得我果眞在敬拜那聖潔的主。但教會的崇拜却好像能「不潔地敬拜至聖的神」！

※ ※ ※

團契方面，第一樣教我不解的是那些導師、職員、組長。當然我不是反對組織，也不是指責所有人。但我眞的懷疑他們落力的推動週會，帶出主題，到頭來見效嗎？他們指導人去「委身」，「相交」、「愛」、「傳福音」，不知自己又活出了多少？深願那些「担職」的人先好好反省自己，然後才去指導別人，沒有生命作後盾的說話是落空的。與其忙活動，不如更多着實的「生命激起的火花」，生命交流及建立。唯有「門徒」才能生產「門徒」，我只相信「生命傳遞」，沒有「生命」，什麽美好的教導和精粹的週會內容形式都會落空。

讀了 RICH CHRISTIAN IN AN AGE OF HUNGER 一書，很喜歡其中的一段：

The Church must change so that its common lige presents a new model for a divided world. A deliberate attempt to make a radical change in one's own personal and family lifestyle can be so painful and threatening that the need to 'immerse ourselves deeply in Christian fellowhip' and to 'find our primary identity with other brothers and sisters who are also unconditionally committed to bibical values' becomes of considerable importance. Such Christian fellowhip, as found in the New Testament, means 'unconditional availability to and unlimited liability for the other sisters and brothers - emotionally financially and spiritually.' Moreover, the existence of such a loving community is indispensable before the Church can bring a prophetic word to the society it serves.

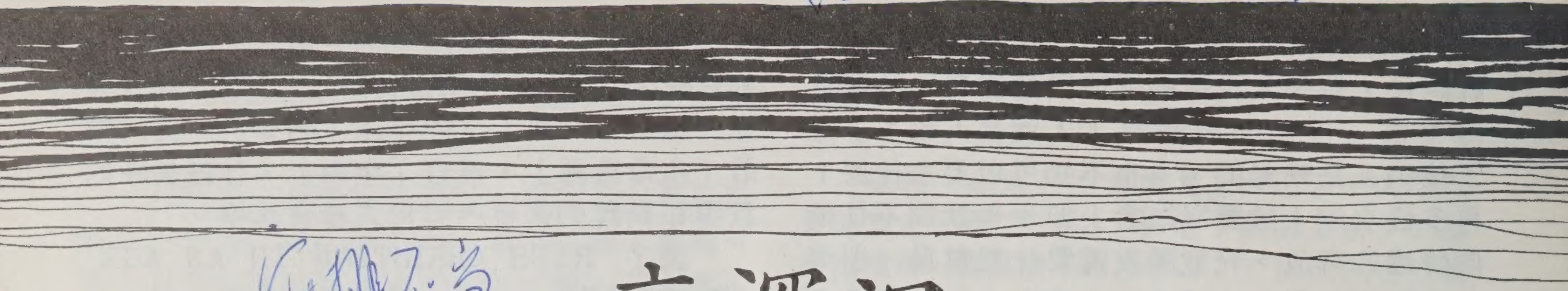
'The Church's common life of mutual availability is to point convincingly to the coming kingdom.'

這是很美的理想。

但我知道神就是要求我們活在世上合祂心意——這豈不是「理想中的理想」嗎？甚願神的子民不單單會「現實」、會「講實際」、會「妥協」。切望在我們中間找到一點點的理想、一點點的美善，好表彰神的榮美！

※ ※ ※

基督徒活在世上，做鹽做光，談何容易。我渴求與弟兄姊妹更深的生命扶持，好實踐神的心意，簡樸生活是其中一環，還有其他的掙扎、「天國價值觀」的確立和維繫、愛的生命，都不可能是「各自修行」就足夠的。但事實上，零落的相交關係，沒有深度的團契週會，甚至是小組相交，那裏能夠濟事呢？我那兒能找到一羣委身的肢體並肩前進呢？有時候覺得團契裏的相交是敗壞信心而不是激發勉勵善行，正因爲我們都是一羣「符碌」、「不委身」、「不敬畏神」的人。我們的生命連信徒也激勵不到，又那兒能說服別人「福音能改變人」。深願我們先被神改變過來，有力的傳揚我們榮美、大能的主！



夜深沉

天藍

我親愛的弟兄：

夜深了，然而我仍必需執筆，我無法入睡，我又怎能睡去呢？——在這深夜的黑暗裡。

自從上次與你詳談，千萬個問題就一直在腦海盤旋，良久地我不能衝破那矛盾而艱難的情緒，沒有出路的思索桎梏着我的心神。我親愛的弟兄，我能夠想像你那腔冷却了的熱血曾經怎樣洶湧過；那像死透了的心曾怎樣衝動奔騰。可是，你現在那張灰心的臉面掛着揶揄的苦笑，像整個世界都欠一你一筆還不清的債，我不願意，我實在極不願意聽見你說：「我現在對任何人都不再信任。」我的心痛着，因爲你本來是一個熱血青年；因爲你是我親愛的弟兄；因爲我仍然固執地相信神眞的慈愛和信實！

街上野犬狂猖，像野狼在荒寂中怒吼，播散在無涯止的靜夜中，渺然消逝，可是，我有些害怕，那在空氣中流盪的似是一樁懾人心魄的控訴，弟兄，你也像一頭野犬狂猖嗎？

以前，我很欣賞你，你那股愛人的熱情是那麼誠懇，你爲着街頭饑餐露宿的人而徹夜不眠，艇戶的生活使你坐立不安。但是，那又怎樣呢？這是以構成你今天的落寞與消沉嗎？

振作吧，弟兄！振作吧，無論夜有多麼黑暗！

你知道嗎？我感染着你那消沉不安的情緒，想了幾天，像死屍一樣地失魂落魄，我眞希望我可以病去了，大病一場對迷糊的腦筋有好處，就這樣昏昏沉沉地，直到有一天，忽然間我想通了，像在高空中抓緊了一把跳傘，乘着猛風，我就勇敢起來，不再埋怨，不再低沉、不再獨自地發問。

因爲在天上、在地下，掌管着宇宙穹蒼的仍是我們所信仰的上帝！

靜夜，走在街上，昏黃的路燈排列，又寂寞、又孤伶，在守候着黑夜的冷淸淸，駕空的天橋像恐龍骨製成的巨大模型橫臥，城市，城市裡的灰塵，偶然，跑過汽車的引擎聲，剩下的，是死城一樣的冷寂。得失成敗、起伏升沉，弟兄，在這弧形的星夜裡似乎都佔不上絲毫的位置，一切都會過去，我們的熱情、我們的魄力，大學的生活，甚至你和我的生命都會過去，如汽車擦過的一道氣流，轉眼無跡。

我並不是悲觀，而是達觀。人的一生可能不過就只爲了追求生命中一點通達的道理？！

放棄那一向執着的，把握永恆。

人喜歡跟自我玩遊戲，人活在自我的束縛中，千方百計逃脫不了自己，基督徒也是一樣，充滿思慮纏繞，好像一頭小貓狂追自己的尾巴。人的自尊捉弄人！

這樣說罷，弟兄，當你高擧公義平等的旗幟去吶喊的時候，你以爲在指責社會的罪惡，指責弟兄姊妹的麻木，你以爲你作了偉大的好事，這個社會因着你變得比較平等，我從前的想法跟你一模一樣，衹是，細心思量，我猛然察覺行動背後蠢動着狂妄和自大，控訴和指責把自己無形地提昇在五里雲霄的審判官底大寶座上，多麼可笑！這個斜日照大了的黑影豈不遮蓋了許多眞實嗎？誰人做過上帝的參謀？誰人做過上帝的策士？若果我們以爲我們做不成某件社會事件便會昏天黑地，我們豈不以爲自己是歷史進程的工程師？

記得彼得在耶穌被捕的時候竟削掉了兵丁的一隻耳朵，我十分詫異他的英勇，然而，這點血氣之勇能救耶穌不上十字架嗎？或者縱使救了耶穌不上十字架，又能救世人脫離罪嗎？

你知道我素來支持前衛性的工作，最鄙視只會說不會行的人，不過我恐怕我們忽略了那重要的事，上帝早已設計好永恆的歷史，我們所能作的，恭恭敬敬地交在祂手裡，有些被剪除、有些要修改、有些被廢棄，只有一些僥倖能鑲坎在上帝的設計藍圖上，完成那奇巧的計劃。

漸漸地，我想通了，在上帝永恆的國度裡，我們所能成就的不過如廣漠裡的一粒砂，我領悟到有了我沒了我根本不能增損永恆的分毫，故此，人的貴重不在乎人的成就，而在乎人自己，他的生活態度和生命質素。我通達了這最簡單而又最重要的眞理後，立時感到輕省和自由。

人往往是不自由的，他有着種種的執着和要求，揹着有形無形的枷鎖，因此，他在慾求和取捨間受着痛苦。

所以聖經上這樣說：「使我們得勝了世界的是我們的信心。」而我們信心的對象乃是永不改變的神！

在神裡面，我就嚐到了釋放和自由。
人最大的悲哀就是以自我爲中心。
人最大的超脫却是以上帝爲中心。
只恨我無法用一枝筆將這些說話寫活，它們聽起來是簡單的說話，但却可能正是人生的核心。

弟兄，校園已一片冷寂，畢業後，我們會發現這個社會更加冷寂，現實的生活裡隱藏着急流暗湧，誰又敢誇口自己有甚麼能力，除非我們常常充滿動力，而這種動力來自對上帝深厚的感情。常常聽見弟兄姊妹說愛主，但好像沒有幾個人敢說他對上帝有濃厚深刻的感情，豈不滑稽？

在這段挫折衰頹的日子裡，我重新認識了我的上帝，也對他產生了一份很深很深的感情。人好奇怪，他常常活在鐘擺的搖蕩裡，從一個極端走到另一個極端，從信到不信；從狂熱到冷漠，在明明滅滅之間掙扎浮沉，每個時代都是一樣，一個世紀趕跑一個世紀，人依舊是人。

基督徒也不一定比未信的好，他不過也是一個有血有肉的人，所不同者，祇是他對宇宙人生取得了一整系統的解釋（FRAME OF RE-FERENCE），而且，他與生命的源頭接駁上了，取得人生的導向，並具有潛質去完成生命的所以然。良心敏銳的基督徒更加駐定了一生的掙扎，軟弱的剛強；剛強的軟弱，得着即是失去；失去亦即是得着，感情和理智鬥爭，希望和失望擁抱，片段亦包括了永恆。人若果不能誠實地對自身有些體會，他根本不能接觸上帝。

弟兄，我現在所竭力的是在上帝面前有一片赤子的忠誠，不知誰人說過：「哲學是叫人思想，宗教是叫人獻身。」我不敢說誇大的話，我只願在祂面前肅穆，在祂的恩典和自由裡完全委託，也許，前面擺着更大的任務，也許，我可以戰戰兢兢的與上帝同行。

夜正深沉，但見天邊掛着兩顆閃亮的小星星，願星光促使人靜思、反省。

願我們更殷切的尋求上帝！

主內
天藍

長老那裡去了?!

蕭壽華

新約聖經內記載初期教會的長老，對教會的成長及各種的決策，有極其重要的影響。保羅在各處傳道建立教會之際，必然爲當地的教會選立長老（徒 14:23）他也同時囑咐他的門生在建立地方教會時，要在當地設立長老（多 1:5 ）。同時使徒行傳記述到一些外邦教會被建立時，並未提及關於設立牧師職份的問題，但明顯地那些被選立的長老，是「集體」地承擔了教會內的牧養工作（徒 20:28）；而彼得也是同樣地去肯定牧養群羊的工作是作長老的責任（彼前 5:1-4）。

保羅多次在他的書信內提到神賜給教會的各種恩賜，而概以百節各按各職，建立基督的身體作爲神賜下恩賜的最終目標；而作牧師的恩賜只是所賜諸般恩賜的一種。然而當保羅論到教會的專職人仕時，却明顯地列出長老與執事兩種職份，（監督與長老在聖經內是兩個可以互相替用的名詞（徒 20:17、28），並多次清楚地羅列出作教會長老並執事應有的條件並職責（提前 3:1-13，多 1:6-9，徒 20:28-35）表現出保羅對這兩種職份的重視。明顯地在保羅的觀念中，作長老的有兩種最基本的條件，就是「善於教導」，並「照管神的教會」；保羅也提出所有作長老的未必在這兩方面有同樣優良的表現，是有「善於管理教會的長老」及「勞苦傳道教導人的」（提前 5:17）。

長老制的特點

㈠集體職份：上述各處經文清楚地顯示出地方教會並非由一位長老負擔起整個教會的管理及教導的工作，而是由一群作長老的，共同承擔工作。

㈡地區長老：教會內的長老是從當地教會內的弟兄姊妹中挑選，並非從別處聘請回來。

㈢全職及帶職：保羅清楚地告訴信徒，「在道理上受教的，當把一切需用的供給施教的人。」（加 6:6 ），然而在另一方面保羅自己却是常用自己雙手，供給自己並同工的需要。可以想像，當時教會內作長老的，必然有憑自己勞苦謀生的，也有靠賴教會的供應生活的。

㈣按標準被指派：初期教會的長老多是按保羅所提出的標準被指派爲教會的長老，雖然明顯地他們的職份是未經任何選擧程序所確立，但可以相信他們的選派是被一般弟兄姊妹所接納的。

㈤權威性地位：保羅勸勉弟兄姊妹們要「敬重那在你們中間勞苦的，就是在主裡治理你們從那些引導你們的，且要順服」（希13:17）。另一方面，使徒行傳十五章記載耶路撒冷會議的議決過程，使徒與長老的意見，是被當時的信徒接納爲對問題具有權威性及代表性的言論。

教會現況

㈠長老終身職：香港不少教會實行長老制，且一旦成爲長老，則終身爲之。長老終身職的基礎在於教會認爲當一位信徒被按立成爲長老後，意味着他作長老的資格已被教會承認並賦予權責治理教會內的弟兄姊妹，這種資格是肯定的，是教會樂意長久地承認的。然而事實上不少例子給我們看見，終身爲長老，鮮能持久地帶給教會祝福，却常會成爲盤據個人權勢的基礎，也成爲教會內傳統陋習的堡壘。同時因爲聖經清楚教導「控告長老的呈子，非有兩三個見證，就不要收」（提前 5:19 ），當教會發覺某位長老在事奉上

出現錯誤時，爲求謹愼公正，往往將問題久延，不了了之。因此，在一部份信徒心目中，長老是象徵教會的封建勢力。事實上，教會今天應該細察聖經中對長老資格的要求，不可隨意按立長老，甚或因苦無良師，而削足就履降低對長老資格內要求。另一方面，教會也可以多考慮設立有期限性的長老職。

(二)社會壓力：教會面對今天香港社會的種種挑戰及試探，倘若沒有謹愼地及積極地去培養教會內具備長老潛質的信徒，長老職份長久空懸便會是無可避免的結果。香港教會普遍地缺少三十歲至五十歲的成年信徒，而「長老」一詞所意味的便是一些在人生經驗，屬靈的經歷及知識上均達一定成熟階段的信徒。成年信徒所面對的家庭問題，物質生活的試探，隨時隨地迫使他們離開教會。事實上，教會內成年信徒的缺少也反映出教會未能幫助信徒掌握信仰的能力，突破現實環境所給予他們的壓力，而教會因而缺少了一群已經在生活的各種挑戰下，久歷風霜，仍然堅守信仰，見證基督的信徒，憑藉他們親身的體驗，指導教會內其他年青的信徒面對他們的問題。而最終教會只能長久地規範了自己成爲理想青年的園地，或是老年人的最佳社團。另一方面可悲的事實却是教會內僅存的成年信徒，不少爲了避免良心的責備，在生活的重擔下，仍然努力地參予教會的活動；對於他們，教會生活是他們的另一個包袱，豐盛和諧的生活遙不可及，他們絕不敢，也不願意接納作長老的邀請。再者，一些稍爲穩實的成年信徒，早已被呼請擔承起教會內多項工作，工餘時間已所剩無幾，再要求他們多研讀聖經，反省基督徒的生活問題，以致他們能「善於教導」，充任長老，似乎是一種近於幻想的念頭。

今天教會倘若要看到一群合乎聖經理想的長老在我們中間，必須求神賜下更大的信心讓弟兄姊妹能有更多金錢的奉獻，支持更多全職或帶職的弟兄姊妹在教會內事奉，同時準備更積極地去支持他們中間的信徒作短期性的全時間進修，以便教會內能有更多具有牧養能力的肢體。

(三)牧養工作要專業化：當前一般的觀念均認爲教會內的牧養工作必須由一些經過正式神學訓練，「全職的」受薪傳道人負責，他們要承擔起教會內大部份傳講信息，輔導信徒，行政決策上的責任。而他們的權威地位也同時因爲他們是教會內唯一能夠站講台傳講眞理的而被建立起來。影響所及，一般會友心理上感到教會內一切的責任及決定，必須由傳道人來處理方才不會出亂子，因而沒有積極地培植自己的恩賜。加上部份傳道人因自覺自己是受薪者，便盡所能負擔各項事務，以致雜務纏身，無暇發掘及栽培其他有潛能的信徒。

專業化的結果是教會內普遍的會友失去眞正的牧養；除了每週一次的信息外，沒有人「按着神的旨意照管他們」，也沒有人作他們日常生活的榜樣（彼前 5:1-4）。另一方面，延聘更多教會外的傳道人雖可解決問題，但對整體神的衆教會來說，並沒有增加具備牧養恩賜的人，只是將人才集中一處而已。這也就是說，雖然曾受正式訓練的聖職人員對教會的成長極其重要；然而要徹底地讓所有的信徒得到悉心的牧養，教會必須積極地在自己的會衆內栽培出一群善於教導，深懂照管神的家的長老來。

適者爲之

使徒行傳記載信徒揀選馬提亞取代猶大使徒的位份及揀選七人辦理供給之事的選擧過程，兩次的揀選均是先由使徒提出候選人的資格，再由會衆自己選出合資格者。當外邦教會成立初期，教會仍在雛形情況下，保羅不單提出長老候選人應有的資格，也直接指派設立長老。當前教會的投票式選擧，往往只能選出一些被最多人認識的人；因而傳道人必須讓信徒清楚候選人應有的資格，並且讓他們可以察覺到那些人具有這些恩賜。透過會衆同心合意的揀選，讓這些人的恩賜得到正式的承認並充份地運用。

讓我們更多求那位隨己意將恩賜分給各人的主，賜下更多的「牧師和教師」在教會中間，叫教會能健康地成長。

我們濫用了聖經

陳士弘

人有種心理，好東西越多越好；聖經對我們來說珍貴無匹，故此有人以爲多引用聖經一定是好事。其實多不等於好，多用很容易變成濫用。當然不少信徒活學活用聖經的眞理，產生無數有內容份量的文章和生活見證等，但粗陋的引用和空泛的言語在教會中俯拾即是。

細心觀察，不乏風格雷同的文章，都是從頭到尾大量引用經文，自己作一兩句總結；有些註明經節，有些沒有，且皆甚少解釋引用的經文。結果只見一大串章節號數和書卷名稱，好像「語錄」一樣。還有許多耳熟能詳和深奧的禱文、訓詞，它們由無數的「屬靈」術語組成，例如保守、屬世、事奉（原文解作服務）……等。可能大家都麻木了，看不出這樣引用屬靈術語有甚麽不妥，但事實上，神的話被人不負責任的濫用了。

「濫用」通常源於三個因素，第一是聖經的權威被我們偶像化了、第二是由於疏懶的原因、第三是習慣性的因循苟且。

㈠聖經的權威被偶像化

聖經的權威是無可置疑的，任何出於聖經的教訓我們都接受，違背聖經教導的都敬而遠之，異端的產生皆因對聖經的權威和解釋有懷疑所至。我們的言行既以聖經爲根據，引用經文以作提醒或證明也無可厚非，只是現今教會中却有本末倒置的情況出現，經文沒有用於闡明眞理，反成爲一種手段——用以抬高文章的「身價」，於是在一篇文章中會出現大量經文，似乎越多引用便越有權威，沒有經文或較少經文的文章便好像出了毛病一樣。

這却反映出很諷刺的現象，聖經的權威不單沒有被高舉，反而隱沒在繁複的文字裏，過量引用聖經給人累贅的感覺，使文章失去一氣呵成的味道，教人如何有耐性細心閱讀呢？倒不如自己翻看聖經更好。其實，文章是否遵從神的旨意而作，不在於引用經文的數量，而在於作者對眞理的體會和了解，就算只有一節經文又如何呢？繼續下去，我們的言行會流於表面化，缺乏內涵，遇到甚麽事都搬一大堆經文充撑場面，而且更爲初信和不信的人留下了壞榜樣和惡劣的見證。沒錯，聖經是出於神，但却不就等於神自己，一兩節聖經不能使我們萬事亨通，若果引用不當，整本聖經的章節搬了出來，也不能救我們，我們要十分小心，以免將聖經作爲偶像崇拜之嫌。

(二)我們的疏懶

聖經材料豐富，而我們所要表達給人知道的都是出自聖經，再加上信徒都以聖經爲神所默示，內容文筆自然都比自己的好，倒不如直接從聖經中取材，於是東拉西扯，從聖經中湊合成文，這樣看來內容豐富又具教育性，何樂不爲。但這類作者通常都沒有細心研究經文的本身和前文後理，或根本對經文認識不深，又或者未曾經歷領會過經文的意思，這樣胡亂抄襲，好容易在不知不覺中曲解經文，其影響可能非常深遠。馬太十三章五十二節耶穌說：「凡文士受教作天國的門徒，就像一個家主，從他庫裏拿出新舊的東西來。」身爲一個文字工作者，應該對聖經有深刻的認識，以致能夠引用經文而又適用於現今世代，我們應該拿出「新」「舊」的東西，就好像馬太，引用舊約經文來證明耶穌基督的身份——神的兒子，且明確帶出救恩的道理。

可是，今天教會普遍的情形都是硬蹦蹦的引用聖經和術語壓在弟兄姊妹的頭上。當弟兄在感情上有困擾時便說「信與不信的原不相配。」在學業有困難時又說「知識叫人自高自大，惟愛心能造就人。」這是缺乏愛心的表現，結果弟兄沒有得到幫助，反令他覺得信心太小，「道行」未足。

一個文字工作者有很重大的責任，他要用心解明經文，不可胡亂引用，又要竭力發展他的專長，鍛鍊好思考分析能力，改進寫作技巧，用深入淺出的筆調把眞理說個一淸二楚，好像聖經中那領受了五千和二千的僕人一樣，好好替主人賺取更多，疏懶的結局是所擁有的也被奪去，不能再服侍神。

疏懶於應用聖經，令我們的信仰與生活脫節，到目前爲止，我們還處於嬰孩的地步，不能令眞理生活化，對「社會參與」，「救濟孤兒寡婦」，事奉（應該是服務）等概念模糊不清，一談起這些字眼，便引起激辯，有認爲要待靈性有長進才作，有人認爲要改革社會才能傳福音，難道我們忘記基督和使徒是同時間服務人群和使人作神的門徒嗎？這兩個行動是互相效力的。繼續的疏懶只會把我們的信仰變成不切實際的條文和儀式而已。

(三)習慣性的因循苟且

這個現象是前兩點的產物，瞎抄聖經已經毫無疑問的成了基督教會的傳統，深深紮根於我們的思想行爲中。有了壞榜樣，便有人學習，初信者更容易誤認爲這是正確無誤，有樣學樣，惟恐不能與他人溝通，又怕被指爲不「屬靈」。一般人因積習太深，一時改不了，甚至索性不改。我們是着力幫助他人進入神的國，不是歸入我們的文化，我們的言語行爲方式若不能與人溝通，只能讓人覺得我們自鳴淸高的話，我們要敢於放棄。我們要承認，就算是基督徒也不愛看基督教的刊物，因爲它們都缺乏新意和刻板，未能觸及信徒的需要，既是如此，如何希冀未信的人看我們的刊物，參加我們的聚會呢？

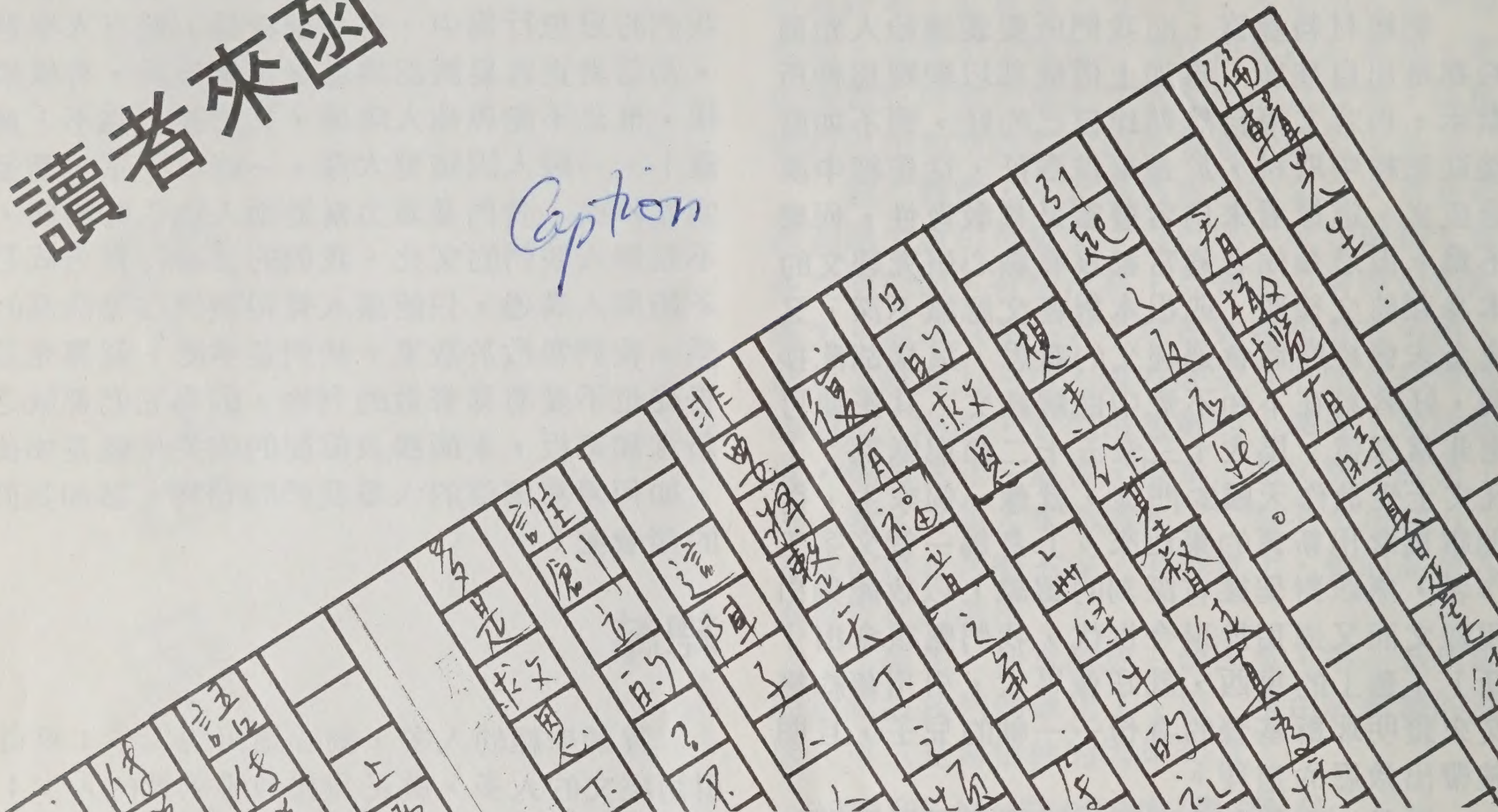
總結

背誦聖經的人多，細心鑽研的人少；曉得引用經文的人多，眞正負起教導闡釋的人少；瞎抄經文的人多，能運用它來面對生活的人少。

要避免以上的情形發生和惡化下去，我們首先要對聖經的權威有正確的認識，膺服於眞理，尤其是文字工作者，教會的長者和領袖，一定要苦心鑽研聖經中的一章一節，有深刻的認識方可教導。再者，在消極方面，我們要節制自己的筆和舌頭，視聖經爲珍寶，無價的禮物，每一片段皆如珍珠寶石，不能隨便引用，且在引用時要察驗經文的前文後理和背景是否與表達的意思配合，不能斷章取義，曲解經文。在積極方面，應該於生活各方面運用聖經的教導，找出原則與實踐間的聯繫，然後作記錄，把經驗傳給他人，一節有體會的經文，肯定比冗長無內容的經節更有效力和份量。至於一些習慣性的因循苟且和被接納的傳統，只要發覺於神的工作及計劃沒有益處時，便立刻放棄，不可再拖延下去。

作者作此文的目的不是詆譭或攻擊，也不是拾人之片言隻語而發謬論，只是察覺到神的說話正被人有意無意的歪曲，濫用，希望提出一些反面的事實和運用的錯處讓各位思考一下，及作出反應。礙於學識有限，對於如何具體的扭轉這情勢還未有淸楚的概念，希望各有心的弟兄姊妹能爲教會提供實際的意見，合力把聖經的眞理活用出來。

讀者來函



編輯先生：

看橄欖有時眞是虐待，即若第卅期馮煒文君一文及所引起之反應然。

想來作基督徒眞為慘事！未信時受諸般哄說，甚麼「白白的救恩」、「無條件的禮物」。信主後可糟透了！既有宗有派，復有「福音」之爭，「屬靈」之爭，黨派林立，不勝枚舉，彷彿非要將整天下之煩惱堆在身上不能弄清自己已否得救。

這陣子人人都是「福音」的代言人，究竟還有誰問「福音」是誰創立的？不要搞錯了：我們按着罪均難逃一死，現在頂多是救恩下之活口而已！

上帝按其旨意叫人承受不同之恩賜以作主工：有以言語傳道的，有以音樂傳道的，有以醫術傳道的，有以勞力傳道的……。祂又為其工人預備各式各樣的人接受福音：有因佈道信主的、有因音樂信主的、有因病患信主的、有因勞動信主的……。

有人聽道三十年不為所動，但在鬥爭裡找着眞理。

有人鬥爭數十年不知其終，却在佈道會得着安慰。

這證明了甚麼呢？是言傳的有效麼？是認同於鬥爭中的有效麼？都不是！這只證明了上帝的大能。祂創立了「福音」，也保守它的完成！倘或有參予其事的，是神特別的寵愛叫我們蒙福得賞賜！

這還有甚麼可誇呢？都無可誇的地方了！馮煒文算甚麼？蘇恩佩、愼言、黃兆坤又算甚麼？誰還能憑着自己叫人得救呢？

你栽種了，他澆灌了，却是誰叫它生長？

保羅當年誠惶誠恐，孜孜不倦的教晦，在崇拜、查經裡尚奉為金科玉律，在「橄欖」這一角却蕩然無存！

叫人信主的就是福音。

口裡承認，心裡相信的就是基督徒。

你還要搬弄文字去為福音下諸般的註脚，又彼此的排斥，不若到那日守在天家的大門看看那一宗，那一派的人最多；却不要錯入基督為別的派別所安排的住處！

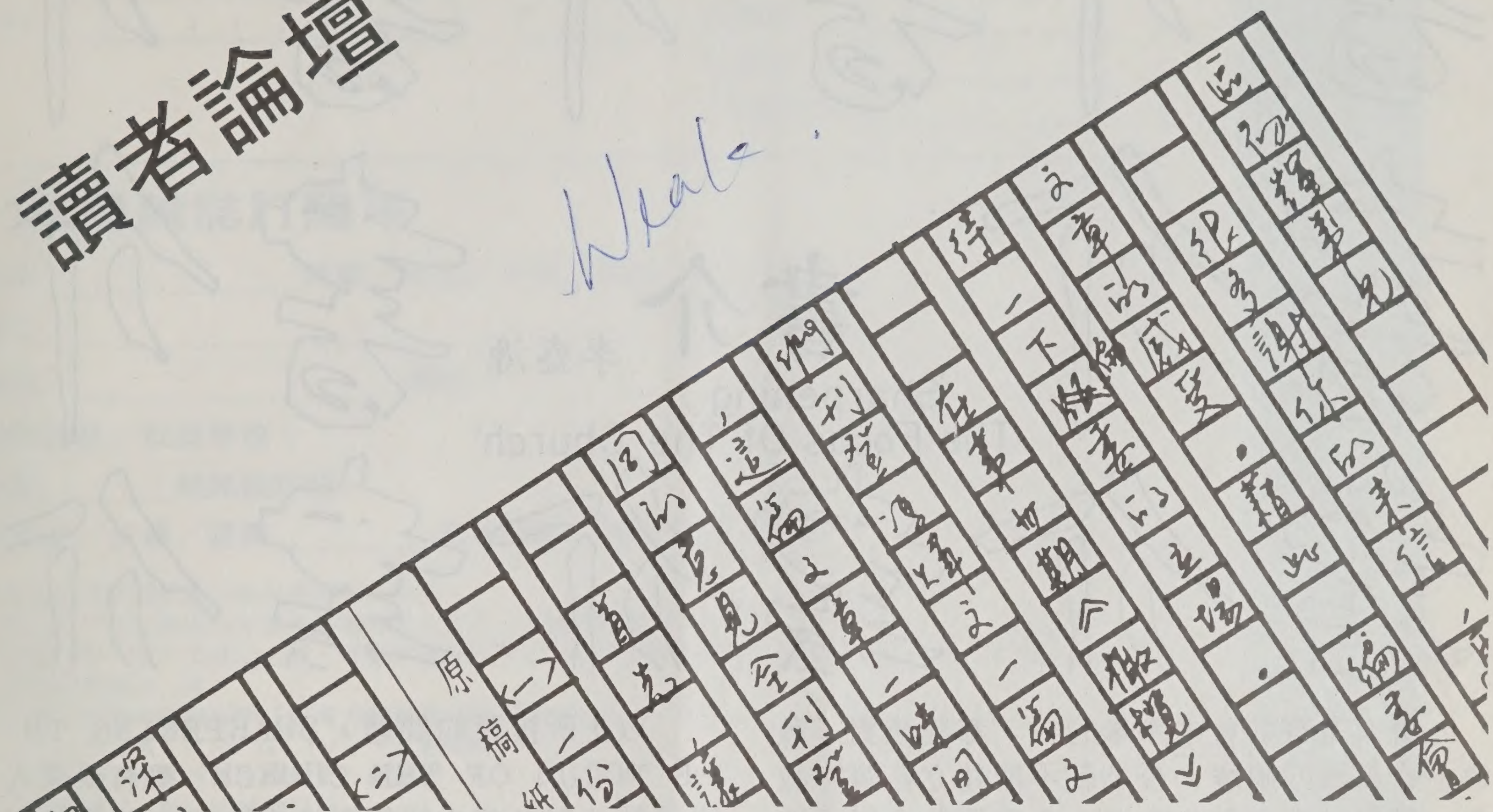
今日還是讓我們各自按着上帝的意旨，聖靈的啓示，誠誠實實的為主作工好了！省得在文字之爭裡叫堅信的起分別，叫軟弱的跌倒，叫來信的却步。

吹皺一池春水！

主內

區初輝　七月廿二日

讀者論壇



區初輝弟兄：

很多謝你的來信，更多謝你表白了閱讀近期幾篇文章的感受。藉此，編委會可以拿幾篇文章作一討論並交待一下編委的立場。

在第卅期《橄欖》——福音與宣教的主題文章裡面，我們刊登馮煒文先生的一篇文章：「福音派與普世派的屬靈氣質」，這篇文章一時間引起了熱烈的討論，我們將接收到不同的意見全刊登在第卅一期的讀者論壇。

首先，讓我們重申《橄欖》其中兩大目標：

㈠一份直言、敢言、獨立、勇於探討難題的雜誌

㈡一個作為基督徒知識份子思想交流的公開論壇

我們切願本着自由開放的精神去探討難題，用以引起深刻的思考和反省，叫信徒和讀者更着實的理解自己的信仰、把握自己的信仰，我們深信聖經的眞理經過誠實的反省和磋磨更加鞏固，這是我們的信念。刊登馮煒文先生的文章刺激起讀者紛紛的反應已經達到了思想交流和公開論壇的目的。如果區初輝弟兄曾經仔細看清楚《橄欖》第卅期的序就會瞭解到馮煒文一文並不代表《橄欖》的立場，我們堅信聖經所顯示福音純正的道理。

我們覺得這次討論很有意思，可以反映到弟兄姊妹各方面不同的意見，讓讀者對自己所認識的福音有一個冷靜的思考。可能，一直以來，不少弟兄姊妹早在心裡存着種種的疑問和爭辯，將不同的意見公開和坦誠交流幫助弟兄姊妹建立明智的看法。

其實，在一貫神學發展史上，因着各信徒所謂不同的「領受」和「理解」，將神學推展到許多的路線去，甚而近年來福音派神學也起了不同的思潮和爭論，有關福音派神學發展的動態可參閱《橄欖》第廿五期林榮洪的文章，有關福音派、普世派以及其他各派系思想的發展和主流，我們鼓勵讀者自行翻閱書刊尋求、認識，筆者也不打算在此詳細討論。

我們只希望提醒弟兄姊妹這是一個知識爆炸的時代，我們身為知識份子的有責任抱開放的態度、拓闊眼光去檢視、反省和更深切把握我們所信的是甚麼，神所交付的又是甚麼。好叫軟弱的得着堅立，叫堅信的更加堅定。

最後，我們誠懇地歡迎讀者來信表白不同的意見和感受。

祝以馬內利！

編者

書介

李盛源

'Sharpening The Focus Of The Church'

所有基督教會中事奉的人，都應該對「教會」有正確的瞭解，否則就不能建立基督的教會。為何神設立教會在地上？為何教會以「地方群體」(LOCAL COMMUNITY)的姿態出現？這些都是很基本的問題。然而却就是很多基督徒所忽略的問題（我們以為自己知道了，誰知却是一知半解）。教會的教導少有聚焦在教會本身的眞理上，通常只是很表面地提及，這就是信徒對教會眞理不明瞭的原因。

其中一個教會的大危機就是失去方向，更甚的就是偏離了神所定的目標。今天我們的教會是否朝着它獨特至聖的目標呢？

相信有不少人對自己的教會感到不滿，教會亦很容易偏重於某方面的眞理而忽略了其他的實踐。就如有教會着重佈道而頻頻舉辦佈道會，連主日崇拜的講道也多是佈道性的，這樣信徒可從那裏得着屬靈的餵養呢？又有着重信徒聚會的教會，每星期有五、六次聚會，使信徒忙於返聚會而過於內向。究竟，平衡的教會是怎樣的？甚麼是我們衡量教會的標準？

教會的活動與文化活動(CULTURAL A-CTIVITIES)是很容易被混淆的，分別在於教會的活動的方式來表達，在不同的文化場合(CULTURAL CONTEXT)中以不同的形式來表達，而原則目的和意義保持不變。我們若忽略了這些原則和目的，則教會的活動與一般文化活動就沒有甚麼分別了。

以上所提及的問題，SHARPENING TH-E FOCUS OF THE CHURCH 都有很深入的深討。作者首先解答教會存在的意義及其以「地方群體」的姿態出現的原因，繼而以大部份的篇幅，完整並有系統地解開聖經中有關教會的眞理，從概念的層面出發，達至實際的層面，歸納出具體的原則(CONCRETE PRIN-CIPLES)。探討的範圍包括傳福音、教會整體見證、信徒造就、教會領袖、肢體運作(B-ODY FUNCTION)、行政、組織、傳播等，指出各項包含的原則及明確的目標(PRECI-SE OBJECTIVES)。

在書的後半部作者分析教會制度化的問題及時代社會文化給教會的反省和挑戰。聖經眞理，教會歷史和當代文化成為了我們檢討現今教會的基礎。最後作者提供一套方法，教我們按步就班，認識我們教會的情況，訂立短期和長期目標及推行的策略，使教會更新，成為神眼中悅納的新婦。

註：本書的中文譯本將由證道書室印行。

作者曾應福音證主協會的邀請在十一月間來港主領教會更新研討會，在會中強調他的見解的可行性。他的深信是由於他所歸納得的方法是基於聖經，並且他曾用這方法在美國建立了成熟的教會。

編號：[| | | | | | | |] [| |]

☐續訂
☐新訂
☐贊助訂戶

請沿虛線剪

橄欖雜誌訂閱單

姓名：＿＿＿＿＿＿＿牧師／先生／小姐／女士

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿教會：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

辦事機構／就讀學校：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

由第＿＿＿＿期開始訂閱。

附現金／支票／滙票＿＿＿＿＿元作訂費／贊助訂費／奉獻。

- 本港訂戶訂閱全年六期共港幣十八元正。
- 海外訂戶全年美金六元五角／港幣三十元正，（敬請用滙票）。
- 奉獻港幣一百元正或以上者，可成爲贊助訂戶（但必須註明爲奉獻作贊助訂費之用），並將獲贈閱橄欖雜誌一年。
- 支票或滙票付款請寫明「香港大學基督徒團契橄欖雜誌」（或H.K.U. CHRISTIAN ASSOCIATION OLIVE）並加橫線。
- 如欲訂購多份，可寫在附紙上一併寄來。

★請註明續訂、新訂或贊助訂戶。

- 訂閱及奉獻可到香港任何一間香港上海滙豐銀行，直接存入HKU CHRISTIAN ASSOCIA-TION, OLIVE之儲蓄戶口082-6-003949，然後將存款收條寄往香港西營盤郵箱50379號橄欖出版委員會，當發出正式收據。

下列由本社填寫

日 期：						
備 註：						

徵求訂戶

假如在大專界的戰場上，我們肯定了一份基督徒刋物的戰略性，假如在香港基督教期刊中，我們肯定了橄欖的角色，那麼，爲着更有效地把橄欖的異象傳開，你願否花數分鐘的時間，幫我們一點忙……。

訂閱橄欖固然是對我們最佳的支持。可是，我們也需要你爲這一份文字事奉工作代禱，奉獻，更需要你替橄欖作一點介紹。請你現在於下列空格中填上你親友的姓名地址，然後將之投寄，我們便會隨即給他們寄上宣傳資料。

請用一點適合的實際行動，讓我們更淸楚地明白你的支持！

姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

橄欖 香港大專基督徒學生雜誌

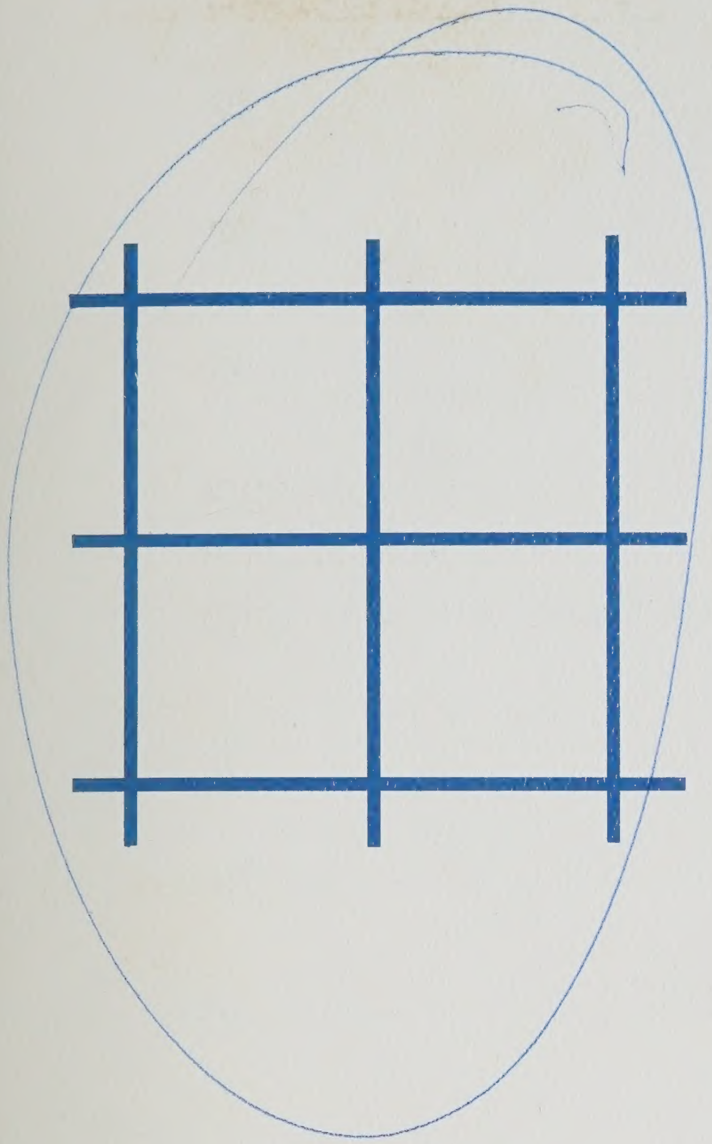
一份直言、敢言、獨立、勇於探討難題的雜誌
一個作爲基督徒知識份子思想交流的公開論壇
一度溝通香港教會與大專基督徒學生界的橋樑

香港大學基督徒團契出版

香港西環郵局郵箱
五〇三七九號
香港大學基督徒團契
橄欖出版委員會

THE OLIVE PUBLICATION BOARD
THE CHRISTIAN ASSOCIATION
H.K.U.S.U.
SAI YING PUN P.O.BOX 50379
HONG KONG

STAMP



通訊處：香港西營盤郵局50379號

發　行：突破發行組

九龍德成街二號Ａ二樓

3-696411

承　印：藍馬柯式印務公司

香港銅鑼灣摩頓台

灣景樓18樓Ａ２

5-7903443

訂閱六期共十八元

海外訂戶　美金六元五角

港幣三十元正

（海外訂戶敬請用滙票）

請寄香港西營盤郵政局

郵箱50379號

《橄欖》出版委員會收

支票抬頭寫明

「香港大學基督徒團契

橄欖雜誌」

稿例

(一)稿件以中文為主，但亦歡迎英文稿。

(二)來稿請附眞實姓名、性別、及地址，如用筆名則請註明。

(三)中文稿請用原稿紙繕寫，英文稿則請打字及隔行，一紙勿兩面用。

(四)編者有權删改稿件，如不欲删改，請註明。

(五)本刊不設稿酬。

(六)如不採用，恕不奉覆，如欲退稿，請附回郵。

(七)來稿寄本刊通訊地址。

橄欖　香港大專基督徒學生雜誌

一份直言、敢言、獨立、勇於探討難題的雜誌
一個作爲基督徒知識份子思想交流的公開論壇
一度溝通香港教會與大專基督徒學生界的橋樑

第二十二卷第五期　公開發售第三十三期　一九八一年九月

目錄

	1. 編者的話	編委會
主題	2. 殖民地、難民、香港人	林澤
	5. 香港教會 ——卅年的洪流・回顧與前瞻	專題小組
	10. 土地和土地政策的認識	高天明
	14. 鄉鎮之行：屯門新市	鄉鎮關懷小組
	17. 從社會變遷看教會辦學	專題小組
專文	21. 怎樣評價香港的教育制度	吳思源
	24. 大專基督徒的思想方式	陳士齊
專欄	29. 悶着的話	芷茵
文藝	32. 夜深沉	天藍
分享	34. 長老那裏去了	蕭壽華
	36. 我們濫用了聖經	陳士弘
	38. 讀者來函及覆信	區初輝
	40. 書介	

零售每本港幣三元正　　香港大學學生會基督徒團契出版